周易探秘

（卷一）

癡翁 編撰

自序

道法自然易經述理　九天玄女首創古易

連山歸藏周易闡諦　本書撰寫周易探秘

孔夫子在《十翼．繫辭上傳》說：「易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故；原始反終，故知生死之說；精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違；知周乎萬物，而道濟天下，故不過；旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。」從易理可以了解萬事萬物萬象的由來，從中理解順應天道合乎天理的準則，明白幽明互換變化的道理，能夠遵循天道而行的人，要能做到不違天理，周全萬物，樂天知命，安土敦仁，發揮大愛的精神，由此而能從凡人修成至人、真人、聖人。

《易經》古來被稱為「經王」，乃其所述內容，皆是天地間萬事萬物萬象

成長所依據的原理原則，有統領諸經而化育眾生的功能，使得廣泛的道理能有所本，讓諸理諸象簡化而易從，深明事理演變過程，能掌握其要義而依理行事，則容易獲得事功，行事效力特別好。是以古來聖哲大都以研究其理為首要，無論在世間為人尋求幸福安定，或者將來出世間要成就聖業，回歸本位，都給大家提供明確而有效的方向。

一代天尊九天玄女是古易的首創者，其化身女媧娘娘，與伏羲氏組建家庭，培養生育人類，教化人倫，是中華民族龍之傳人的先祖，為了使每位後代子孫，不再流浪於生死苦海，都能恢復聖人的本質，回歸聖人的本位，是以在創建世人之初，就傳下古易，教人以順天合乎自然生活的法則，堪稱在世間及出世間兩相宜的寶鑑。當時伏羲氏認真學習，而成為發揚光大易理的傳承者，所以孔夫子在《十翼．繫辭下傳》說：「古者包犧氏（伏羲氏）之王天下，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」

《周易》是周文王及周公，將九天玄女所演化的《連山易》、《歸藏易》加以整理而發揚光大的經典，成為真理大道的說明書，從中可領會開啟智慧的要訣，並提供世人在生活中明智的抉擇，讓我們在複雜的社會中，找到淺顯易懂的生活法則。如今後學不揣固陋，在研易的過程中，將自己的體悟拙見，於《周易探秘》分四卷敘述，希望能提供給愛好者一些參考。此書編排首列全文加注音，再分述其文，以「簡意」說明，使讀者明其大意，再以「探秘」引諸經論常理，使讀者能融會貫通。在此感恩謝榮文老師提供畢生的研究心得，給後學很大的啟示。感謝韋憲及隆銓兩位前賢撥冗校正，感恩十方先進大德的指導與出資付梓，更感恩諸佛聖真的護佑與加持，使得本書能夠順利完成。

癡翁 敬序

西元二〇一七年六月十五日（農曆106、5、21）於台灣新北市中和勤學齋

學易概念

易經是直述人倫與天道的關係，闡述大道從無生有，從有回歸無的過程，盡在其中，簡單扼要，表露無遺。學易者當以至誠靜心體悟，莫要妄想執著，用心認真探討，自可理解其中的奧秘。

目錄

自序 …… 二

周易全文 …… **1**

引言 …… **116**

八卦的形成 …… **136**

上經探秘 …… **184**

卷一

一、重乾卦 …… 184

二、重坤卦 …… 303

三、屯卦 …… 371

四、蒙卦 …… 398

卷二

五、需卦 …… 423

六、訟卦 …… 448

七、師卦 …… 474

八、比卦 …… 498

九、小畜卦 …… 520

十、履卦 …… 542

十一、泰卦 …… 565

十二、否卦 …… 590

十三、同人卦 …… 613

十四、大有卦 …… 636

十五、謙卦 …… 657

十六、豫卦 …… 679

十七、隨卦 …… 699

十八、蠱卦 718
十九、臨卦 737
二十、觀卦 755
二一、噬嗑卦 774
二二、賁卦 793
二三、剝卦 812
二四、復卦 830
卷三
二五、无妄卦 851
二六、大畜卦 870
二七、頤卦 889
二八、大過卦 911
二九、坎卦 931
三十、離卦 952
下經探秘 **973**
三一、咸卦 973
三二、恒卦 996
三三、遯卦 1017
三四、大壯卦 1036
三五、晉卦 1055
三六、明夷卦 1075
三七、家人卦 1095
三八、睽卦 1115
三九、蹇卦 1136
四十、解卦 1157
四一、損卦 1179

四二、益卦……1199
四三：夬卦……1222
四四、姤卦……1242

卷四

四五、萃卦……1263
四六、升卦……1285
四七、困卦……1302
四八、井卦……1322
四九、革卦……1345
五十、鼎卦……1367
五一、重震卦……1388
五二、重艮卦……1408
五三、漸卦……1426
五四、歸妹卦……1445
五五、豐卦……1465
五六、旅卦……1485
五七、重巽卦……1503
五八、重兌卦……1523
五九、渙卦……1544
六十、節卦……1565
六一、中孚卦……1585
六二、小過卦……1606
六三、既濟卦……1629
六四、未濟卦……1649

周易全文

周易上經

一、重乾卦 ䷀

乾：元亨利貞。

彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形，大明終始。六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

象曰：天行健，君子以自強不息。

初九：潛龍勿用。象曰：潛龍勿用，陽在下也。

九二：見龍在田，利見大人。象曰：見龍在田，德施普也。

九三：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。象曰：終日乾乾，反復道也。

九四：或躍在淵，无咎。象曰：或躍在淵，進无咎也。

九五：飛龍在天，利見大人。象曰：飛龍在天，大人造也。

上九：亢龍，有悔。象曰：亢龍有悔，盈不可久也。

用九：見群龍无首，吉。象曰：用九，天德不可為首也。

文言（一）

曰：元者，善之長也；亨者，嘉之會也；利者，義之和

也；貞者，事之幹也。

君子體仁，足以長人；嘉會，足以合禮；利物，足以和義；貞固，足以幹事。

君子行此四德者，故曰：乾元亨利貞。

初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶。樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：見龍在田，利見大人，君德

也。

九三曰：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎，何謂也？子曰：君子進德修業。忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

九四曰：或躍在淵，无咎，何謂也？子曰：上下无常，非為邪也；進退无恆，非離群也；君子進德修業，欲及時也，故无咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應，同

氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

文言（二）

潛龍勿用，下也。

見龍在田，時舍也。

終日乾乾，行事也。

或躍在淵，自試也。

飛龍在天，上治也。

亢龍有悔，窮之災也。

乾元用九，天下治也。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

見龍在田，天下文明。

終日乾乾，與時偕行。

或躍在淵，乾道乃革。

飛龍在天，乃位乎天德。

亢龍有悔，與時偕極。

乾元用九，乃見天則。

文言（三）

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎！剛健中正，純粹精也；六爻發揮，旁通情也；時乘六龍，以御天也；雲行雨施，天下平也。

君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時

而惕，雖危无咎矣。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎！知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎！

二、重坤卦 ䷁

坤：元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得，主利。
西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

彖曰：至哉坤元！萬物資生，乃順承天，坤厚載物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨，牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

初六：履霜，堅冰至。象曰：履霜堅冰，陰始凝也，馴致其

道，至堅冰也。

六二：直方大，不習无不利。象曰：六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。

六三：含章可貞，或從王事，无成有終。象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

六四：括囊，无咎，无譽。象曰：括囊无咎，慎不害也。

六五：黃裳，元吉。象曰：黃裳元吉，文在中也。

上六：龍戰于野，其血玄黃。象曰：龍戰于野，其道窮也。

用六：利永貞。象曰：用六永貞，以大終也。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常，含萬

物而化光，坤道其順乎！承天而時行。積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。

易曰：履霜堅冰至，蓋言順也。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外。敬義立而德不孤，直方大，不習无不利，則不疑其所行也。

陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：括囊，无咎

无譽，蓋言謹也。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

陰疑於陽必戰，為其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

三、屯卦 ䷂

屯：元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

彖曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

象曰：雲雷，屯。君子以經綸。

初九：磐桓，利居貞，利建侯。象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

六二：屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子幾，不如舍，往吝。象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

六四：乘馬班如，求婚媾。往吉，无不利。象曰：求而往，明也。

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。象曰：屯其膏，施未光也。

上六：乘馬班如，泣血漣如，象曰：泣血漣如，何可長也？

四、蒙卦 ䷃

蒙：亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

彖曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功

也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。

九二：包蒙，吉，納婦，吉。子克家。象曰：子克家，剛柔接也。

六三：勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不順也。

六四：困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

六五：童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，順以巽也。

上九：擊蒙，不利為寇，利禦寇。象曰：利用禦寇，上下順也。

五、需卦 ䷄

需：有孚，光亨，貞吉，利涉大川。

彖曰：需，須也，險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需，有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

初九：需于郊，利用恒，无咎。象曰：需于郊，不犯難行

也，利用恒无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

九三：需于泥，致寇至。象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

六四：需于血，出自穴。象曰：需于血，順以聽也。

九五：需于酒食，貞吉。象曰：酒食貞吉，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

六、訟卦 ䷅

訟：有孚窒，惕中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。

彖曰：訟，上剛下險，險而健，訟。訟，有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。

象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

初六：不永所事，小有言，終吉。象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

九二：不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。象曰：不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

六三：食舊德，貞，厲終吉。或從王事，无成。象曰：食舊德，從上吉也。

九四：不克訟，復即命，渝，安貞，吉。象曰：復即命，渝安貞，不失也。

九五：訟，元吉。象曰：訟元吉，以中正也。

上九：或錫之鞶帶，終朝三褫之。象曰：以訟受服，亦不足敬也。

七、師卦 ䷆

師：貞，丈人，吉，无咎。

彖曰：師，眾也。貞，正也。能以眾正，可以王矣。剛中而應，行險而順。以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣？

象曰：地中有水，師。君子以容民畜眾。

初六：師出以律，否臧凶。象曰：師出以律，失律凶也。

九二：在師中，吉，无咎。王三錫命。象曰：在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

六三：師或輿尸，凶。象曰：師或輿尸，大无功也。

六四：師左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞

凶。象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

八、比卦 ䷇

比：吉，原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

象曰：比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國親諸侯。

初六：有孚，比之，无咎。有孚盈缶，終來有他吉。象曰：比之初六，有他吉也。

六二：比之自內，貞吉。象曰：比之自內，不自失也。

六三：比之匪人。象曰：比之匪人，不亦傷乎？

六四：外比之，貞吉。象曰：外比於賢，以從上也。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

上六：比之无首，凶。象曰：比之无首，无所終也。

九、小畜卦 ䷈

小畜：亨。密雲不雨，自我西郊。

彖曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

象曰：風行天上，小畜。君子以懿文德。

初九：復自道，何其咎？吉。象曰：復自道，其義吉也。

九二：牽復，吉。象曰：牽復在中，亦不自失也。

九三：輿說輻，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。象曰：有孚惕出，上合志

也。

九五：有孚攣如，富以其鄰。象曰：有孚攣如，不獨富也。

上九：既雨既處，尚德載，婦貞厲。月幾望，君子征凶。象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

十、履卦 ䷉

履虎尾，不咥人，亨。

彖曰：履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。

象曰：上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。

初九：素履，往无咎。象曰：素履之往，獨行願也。

九二：履道坦坦，幽人貞吉。象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

六三：眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人為于大君。象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人為于大君，志剛也。

九四：履虎尾，愬愬終吉。象曰：愬愬終吉，志行也。

九五：夬履，貞厲。象曰：夬履貞厲，位正當也。

上九：視履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有慶也。

十一、泰卦 ䷊

泰：小往大來，吉亨。

彖曰：泰，小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

象曰：天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹以其彙，征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。象曰：无往不復，天地際也。

六四：翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。象曰：以祉元吉，中以行願也。

上六：城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。象曰：城復于隍，其命亂也。

十二、否卦 ䷋

否：之匪人，不利君子貞，大往小來。

彖曰：否，之匪人，不利君子貞。大往小來，則是天地不交，而萬物不通也；上下不交，而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

初六：拔茅茹以其彙，貞吉亨。象曰：拔茅貞吉，志在君也。

六二：包承，小人吉，大人否亨。象曰：大人否亨，不亂群

也。

六三：包羞。象曰：包羞，位不當也。

九四：有命，无咎，疇離祉。象曰：有命无咎，志行也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。象曰：大人之吉，位正當也。

上九：傾否，先否後喜。象曰：否終則傾，何可長也？

十三、同人卦 ䷌

同人：于野，亨。利涉大川，利君子貞。

彖曰：同人，柔得位，得中而應乎乾，曰同人。同人曰：同

人于野亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。

象曰：天與火，同人。君子以類族辨物。

初九：同人于門，无咎。象曰：出門同人，又誰咎也？

六二：同人于宗，吝。象曰：同人于宗，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。象曰：伏戎于莽，敵剛也；三歲不興，安行也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。象曰：乘其墉，義弗克也。其吉，則困而反則也。

九五：同人先號咷而後笑，大師克相遇。象曰：同人之先，

以中直也。大師相遇，言相克也。

上九：同人于郊，无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

十四、大有卦 ䷍

大有：元亨。

彖曰：大有，柔得尊位。大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。象曰：大有初九，无交害也。

九二：大車以載，有攸往，无咎。象曰：大車以載，積中不敗也。

九三：公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。

九四：匪其彭，无咎。象曰：匪其彭无咎，明辨晳也。

六五：厥孚交如，威如吉。象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

上九：自天祐之，吉无不利。象曰：大有上吉，自天祐也。

十五：謙卦 ䷎

謙：亨，君子有終。

彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

六二：鳴謙，貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

九三：勞謙君子，有終吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。

六四：无不利，撝謙。象曰：无不利撝謙，不違則也。

六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

十六、豫卦 ䷏

豫：利建侯，行師。

彖曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過而四

時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

初六：鳴豫，凶。象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

六二：介于石，不終日，貞吉。象曰：不終日貞吉，以中正也。

六三：盱豫悔，遲有悔。象曰：盱豫有悔，位不當也。

九四：由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。象曰：由豫大有得，志大行也。

六五：貞疾，恒不死。象曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

上六：冥豫，成有渝，无咎。象曰：冥豫在上，何可長也？

十七、隨卦 ䷐

隨：元亨，利貞，无咎。

彖曰：隨，剛來而下柔，動而說。隨，大亨貞无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

初九：官有渝，貞吉，出門交有功。象曰：官有渝，從正吉

也。出門交有功，不失也。

六二：係小子，失丈夫。象曰：係小子，弗兼與也。

六三：係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞。象曰：係丈夫，志舍下也。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道以明，何咎？象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

九五：孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉吉，位正中也。

上六：拘係之，乃從維之，王用亨于西山。象曰：拘係之，上窮也。

十八、蠱卦 ䷑

蠱：元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

初六：幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。象曰：幹父之蠱，意承考也。

九二：幹母之蠱，不可貞。象曰：幹母之蠱，得中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。象曰：幹父之蠱，終无

咎也。

六四：裕父之蠱，往見吝。象曰：裕父之蠱，往未得也。

六五：幹父之蠱，用譽。象曰：幹父用譽，承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可則也。

十九、臨卦 ䷒

臨：元亨利貞，至于八月有凶。

彖曰：臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

初九：咸臨，貞吉。象曰：咸臨貞吉，志行正也。

九二：咸臨，吉，无不利。象曰：咸臨吉无不利，未順命也。

六三：甘臨，无攸利，既憂之，无咎。象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

六四：至臨，无咎。象曰：至臨无咎，位當也。

六五：知臨，大君之宜，吉。象曰：大君之宜，行中之謂也。

上六：敦臨，吉，无咎。象曰：敦臨之吉，志在內也。

二十、觀卦 ䷓

觀：盥而不薦，有孚顒若。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。

象曰：風行地上，觀。先王以省方觀民設教。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。象曰：初六童觀，小人道也。

六二：闚觀，利女貞。象曰：闚觀女貞，亦可醜也。

六三：觀我生，進退。象曰：觀我生進退，未失道也。

六四：觀國之光，利用賓于王。象曰：觀國之光，尚賓也。

九五：觀我生，君子无咎。象曰：觀我生，觀民也。

上九：觀其生，君子无咎。象曰：觀其生，志未平也。

二一、噬嗑卦 ䷔

噬嗑：亨，利用獄。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

象曰：雷電，噬嗑。先王以明罰敕法。

初九：屨校滅趾，无咎。象曰：屨校滅趾，不行也。

六二：噬膚滅鼻，无咎。象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。象曰：遇毒，位不當也。

九四：噬乾胏，得金矢，利艱貞，吉。象曰：利艱貞吉，未光也。

六五：噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。象曰：貞厲无咎，得當也。

上九：何校滅耳，凶。象曰：何校滅耳，聰不明也。

二二、賁卦 ䷕

賁：亨，小利有攸往。

彖曰：賁，亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也；文明以止，人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

初九：賁其趾，舍車而徒。象曰：舍車而徒，義弗乘也。

六二：賁其須。象曰：賁其須，與上興也。

九三：賁如濡如，永貞吉。象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

六四：賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。象曰：六四當位疑

也，匪寇婚媾，終无尤也。

六五：賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。象曰：六五之吉，有喜也。

上九：白賁，无咎。象曰：白賁无咎，上得志也。

二三、剝卦 ䷖

剝：不利有攸往。

彖曰：剝，剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

象曰：山附於地，剝。上以厚下安宅。

初六：剝牀以足，蔑貞凶。象曰：剝牀以足，以滅下也。

六二：剝牀以辨，蔑貞凶。象曰：剝牀以辨，未有與也。

六三：剝之，无咎。象曰：剝之无咎，失上下也。

六四：剝牀以膚，凶。象曰：剝牀以膚，切近災也。

六五：貫魚以宮人寵，无不利。象曰：以宮人寵，終无尤也。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。象曰：君子得輿，民所載也；小人剝廬，終不可用也。

二四、復卦 ䷗

復：亨，出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。

彖曰：復，亨。剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎！

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

初九：不遠復，无祇悔，元吉。象曰：不遠之復，以修身也。

六二：休復，吉。象曰：休復之吉，以下仁也。

六三：頻復，厲无咎。象曰：頻復之厲，義无咎也。

六四：中行獨復。象曰：中行獨復，以從道也。

六五：敦復，无悔。象曰：敦復无悔，中以自考也。

上六：迷復，凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。象曰：迷復之凶，反君道也。

二五、无妄卦 ䷘

无妄：元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

彖曰：无妄，剛自外來而為主於內。動而健，剛中而應，大

亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

初九：无妄，往吉。象曰：无妄之往，得志也。

六二：不耕穫，不菑畬，則利有攸往。象曰：不耕穫，未富也。

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。象曰：行人得牛，邑人災也。

九四：可貞，无咎。象曰：可貞无咎，固有之也。

九五：无妄之疾，勿藥有喜。象曰：无妄之藥，不可試也。

上九：无妄，行有眚，无攸利。象曰：无妄之行，窮之災也。

二六、大畜卦 ䷙

大畜：利貞，不家食，吉，利涉大川。

彖曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德。剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行以畜其德。

初九：有厲，利已。象曰：有厲利已，不犯災也。

九二：輿說輹。象曰：輿說輹，中无尤也。

九三：良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。象曰：利有攸往，上合志也。

六四：童牛之牿，元吉。象曰：六四元吉，有喜也。

六五：豶豕之牙，吉。象曰：六五之吉，有慶也。

上九：何天之衢，亨。象曰：何天之衢，道大行也。

二七、頤卦 ䷚

頤：貞吉，觀頤，自求口實。

彖曰：頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口

實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉！

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。象曰：六二征凶，行失類也。

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。

六四：顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：顛頤

之吉，上施光也。

六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。

上九：由頤，厲吉，利涉大川。象曰：由頤厲吉，大有慶也。

二八、大過卦 ䷛

大過：棟橈，利有攸往，亨。

象曰：大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

初六：藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，過以相與也。

九三：棟橈，凶。象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。

九四：棟隆，吉，有它吝。象曰：棟隆之吉，不橈乎下也。

九五：枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。象曰：枯楊生華，何可久也？老婦士夫，亦可醜也。

上六：過涉滅頂，凶，无咎。象曰：過涉之凶，不可咎也。

二九、習坎卦 ䷜

習坎：有孚，維心亨，行有尚。

彖曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉！

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

初六：習坎，入于坎窞，凶。象曰：習坎入坎，失道凶也。

九二：坎有險，求小得。象曰：求小得，未出中也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。象曰：來之坎

坎，終无功也。

六四：樽酒簋，貳用缶，納約自牖，終无咎。象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。

九五：坎不盈，祇既平，无咎。象曰：坎不盈，中未大也。

上六：係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。象曰：上六失道，凶三歲也。

三十、重離卦 ䷝

離：利貞，亨，畜牝牛，吉。

彖曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。重明以麗

乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

象曰：明兩作，離。大人以繼明照于四方。

初九：履錯然，敬之，无咎。象曰：履錯之敬，以辟咎也。

六二：黃離，元吉。象曰：黃離元吉，得中道也。

九三：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。象曰：日昃之離，何可久也？

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。象曰：突如其來如，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。象曰：六五之吉，離王公

也。

上九：王用出征，有嘉。折首，獲匪其醜，无咎。象曰：王用出征，以正邦也。

周易下經

三一、咸卦 ䷞

咸：亨，利貞，取女吉。

彖曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物

之情可見矣。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

初六：咸其拇。象曰：咸其拇，志在外也。

六二：咸其腓，凶，居吉。象曰：雖凶居吉，順不害也。

九三：咸其股，執其隨，往吝。象曰：咸其股，亦不處也，志在隨人，所執下也。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

九五：咸其脢，无悔。象曰：咸其脢，志末也。

上六：咸其輔頰舌。象曰：咸其輔頰舌，滕口說也。

三十二、恒卦 ䷟

恒：亨，无咎，利貞，利有攸往。

彖曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。恒，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

象曰：雷風，恒。君子以立不易方。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。象曰：浚恒之凶，始求深也。

九二：悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，貞吝。象曰：不恒其德，无所容也。

九四：田无禽。象曰：久非其位，安得禽也？

六五：恒其德，貞。婦人吉，夫子凶。象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

上六：振恒，凶。象曰：振恒在上，大无功也。

三三、遯卦 ䷠

遯：亨，小利貞。

象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，

浸而長也，遯之時義大矣哉！

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

初六：遯尾，厲，勿用有攸往。象曰：遯尾之厲，不往何災也？

六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。象曰：執用黃牛，固志也。

九三：係遯，有疾厲。畜臣妾，吉。象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

九四：好遯，君子吉，小人否。象曰：君子好遯，小人否也。

九五：嘉遯，貞吉。象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

上九：肥遯，无不利。象曰：肥遯无不利，无所疑也。

三四、大壯卦 ䷡

大壯：利貞。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也，正大而天地之情可見矣。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

初九：壯于趾，征凶，有孚。象曰：壯于趾，其孚窮也。

九二：貞吉。象曰：九二貞吉，以中也。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。象曰：小人用壯，君子罔也。

九四：貞吉，悔亡，藩決不羸，壯于大輿之輹。象曰：藩決不羸，尚往也。

六五：喪羊于易，无悔。象曰：喪羊于易，位不當也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

三五、晉卦 ䷢

晉：康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

彖曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。
是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。象曰：晉如摧如，
獨行正也。裕无咎，未受命也。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福于其王母。象曰：受茲介
福，以中正也。

六三：眾允，悔亡。象曰：眾允之志上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。象曰：失得勿恤，

往有慶也。

上九：晉其角，維用伐邑。厲吉无咎，貞吝。象曰：維用伐邑，道未光也。

三六、明夷卦 ䷣

明夷：利艱貞。

彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

象曰：明入地中，明夷。君子以蒞眾，用晦而明。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，義不食也。

六二：明夷，夷于左股，用拯馬壯，吉。象曰：六二之吉，順以則也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。象曰：南狩之志，乃大得也。

六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。象曰：入于左腹，獲心意也。

六五：箕子之明夷，利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。

上六：不明晦，初登于天，後入于地。象曰：初登于天，照

四國也；後入于地，失則也。

三七、家人卦 ䷤

家人：利女貞。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

六四：富家，大吉。象曰：富家大吉，順在位也。

九五：王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相愛也。

上九：有孚威如，終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。

三八、睽卦 ䷥

睽：小事吉。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬事睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。

初九：悔亡，喪馬勿逐自復。見惡人，无咎。象曰：見惡人，以辟咎也。

九二：遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

六三：見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。象曰：見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。象曰：交孚无咎，志行也。

六五：悔亡，厥宗噬膚，往何咎？象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

上九：睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧。匪寇婚媾，往遇雨則吉。象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

三九、蹇卦 ䷦

蹇：利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

彖曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉！

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

初六：往蹇，來譽。象曰：往蹇來譽，宜待也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

九三：往蹇，來反。象曰：往蹇來反，內喜之也。

六四：往蹇，來連。象曰：往蹇來連，當位實也。

九五：大蹇，朋來。象曰：大蹇朋來，以中節也。

上六：往蹇，來碩吉，利見大人。象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

四十、解卦 ䷧

解：利西南，无所往，其來復吉，有攸往，夙吉。

彖曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得眾也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

初六：无咎。象曰：剛柔之際，義无咎也。

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。象曰：九二貞吉，得中道也。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也？

九四：解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未當位也。

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。象曰：公用射

隼，以解悖也。

四一、損卦 ䷨

損：有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

彖曰：損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎。可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋應有時，損剛益柔有時。損益盈虛，與時偕行。

象曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒慾。

初九：已事遄往，无咎，酌損之。象曰：已事遄往，尚合志

也。

九二：利貞，征凶，弗損益之。象曰：九二利貞，中以為志也。

六三：三人行，則損一人；一人行，則得其友。象曰：一人行，三則疑也。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。

六五：或益之十朋之龜，弗克違，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。

上九：弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。象

曰：弗損益之，大得志也。

四二、益卦 ䷩

益：利有攸往，利涉大川。

彖曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

象曰：風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。

初九：利用為大作，元吉无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事

也。

六二：或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。象曰：或益之，自外來也。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。

六四：中行告公從，利用為依遷國。象曰：告公從，以益志也。

九五：有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

上九：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。象曰：莫益之，偏

辭也；或擊之，自外來也。

四三：夬卦 ䷪

夬：揚于王庭，孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往。

彖曰：夬，決也，剛柔決也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

象曰：澤上于天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

初九：壯于前趾，往不勝為咎。象曰：不勝而往，咎也。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，无咎。象曰：君子夬夬，終无咎也。

九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。象曰：其行次且，位不當也；聞言不信，聰不明也。

九五：莧陸夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

上六：无號，終有凶。象曰：无號之凶，終不可長也。

四四、姤卦 ䷫

姤：女壯，勿用取女。

彖曰：姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。象曰：繫于金柅，柔道牽也。

九二：包有魚，无咎，不利賓。象曰：包有魚，義不及賓也。

九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。象曰：其行次且，行未牽也。

九四：包无魚，起凶。象曰：无魚之凶，遠民也。

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

上九：姤其角，吝，无咎。象曰：姤其角，上窮吝也。

四五、萃卦 ䷬

萃：亨，王假有廟。利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。

彖曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣！

象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

初六：有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往无咎。象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

六二：引吉，无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未變也。

六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。象曰：往无咎，

上巽也。

九四：大吉无咎。象曰：大吉无咎，位不當也。

九五：萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。象曰：萃有位，志未光也。

上六：齎咨，涕洟，无咎。象曰：齎咨涕洟，未安上也。

四六、升卦 ䷭

升：元亨，用見大人。勿恤，南征吉。

象曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

初六：允升，大吉。象曰：允升大吉，上合志也。

九二：孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。

九三：升虛邑。象曰：升虛邑，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。象曰：王用亨于岐山，順事也。

六五：貞吉升階。象曰：貞吉升階，大得志也。

上六：冥升，利于不息之貞。象曰：冥升在上，消不富也。

四七、困卦 ䷮

困：亨，貞，大人吉，无咎，有言不信。

彖曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎！貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

象曰：澤无水，困。君子以致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。象曰：入于幽谷，幽不明也。

九二：困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有慶也。

六三：困于石，據于蒺蔾。入于其宮，不見其妻，凶。象

曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

九五：劓刖。困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六：困于葛藟，于臲卼。曰動悔，有悔征吉。象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

四八、井卦 ䷯

井：改邑不改井，无喪无得，往來井井。汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶。

彖曰：巽乎水而上水，井，井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繘井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

初六：井泥不食，舊井无禽。象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏，象曰：井谷射鮒，无與也。

九三：井渫不食，為我心惻，可用汲。王明並受其福。象曰：井渫不食，行惻也。求王明，受福也。

六四：井甃，无咎。象曰：井甃无咎，修井也。

九五：井洌，寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。

上六：井收勿幕，有孚元吉。象曰：元吉在上，大成也。

四九、革卦 ䷰

革：巳日乃孚，元亨，利貞，悔亡。

彖曰：革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。巳日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正。革而當，其

悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉！

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。

初九：鞏用黃牛之革。象曰：鞏用黃牛，不可以有為也。

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。象曰：巳日革之，行有嘉也。

九三：征凶，貞厲。革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣？

九四：悔亡，有孚，改命吉。象曰：改命之吉，信志也。

九五：大人虎變，未占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。

上六：君子豹變，小人革面。征凶，居貞吉。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

五十、鼎卦 ䷱

鼎：元吉亨。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也，聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

初六：鼎顛趾，利出否。得妾以其子，无咎。象曰：鼎顛

趾，未悖也。利出否，以從貴也。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。象曰：鼎有實，慎所之也；我仇有疾，終无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨虧悔，終吉。象曰：鼎耳革，失其義也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。象曰：覆公餗，信如何也？

六五：鼎黃耳，金鉉，利貞。象曰：鼎黃耳，中以為實也。

上九：鼎玉鉉，大吉无不利。象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

五一、重震卦 ䷲

震：亨，震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。

彖曰：震，亨。震來虩虩，恐致福也；笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

象曰：洊雷，震。君子以恐懼修省。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。象曰：震來虩虩，恐致福也；笑言啞啞，後有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐七日得。象曰：震來厲，乘剛也。

六三：震蘇蘇，震行无眚。象曰：震蘇蘇，位不當也。

九四：震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。

六五：震往來厲，億无喪有事。象曰：震往來厲，危行也；其事在中，大无喪也。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬于其鄰，无咎。象曰：震索索，中未得也；雖凶无咎，畏鄰戒也。

五二、重艮卦 ䷳

艮其背，不獲其身；行其庭，不見其人，无咎。

彖曰：艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也，是以不獲其身。行其庭不見其人，无咎也。

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。象曰：艮其趾，未失正也。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。象曰：不拯其隨，未退聽也。

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。象曰：艮其限，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。象曰：艮其身，止諸躬也。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。象曰：艮其輔，以中正也。

上九：敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚終也。

五三、漸卦 ䷴

漸：女歸吉，利貞。

彖曰：漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。象曰：小子之厲，義无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。象曰：飲食衎衎，不素飽也。

九三：鴻漸于陸。夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。象曰：夫征不復，離群醜也；婦孕不育，失其道也；利用禦寇，順相保也。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，順以巽也。

九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。象曰：終莫之勝吉，得所願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。象曰：其羽可用為儀

吉，不可亂也。

五四、歸妹卦 ䷵

歸妹：征凶，无攸利。

彖曰：歸妹，天地之大義也，天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

初九：歸妹以娣，跛能履，征吉。象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二：眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。

六三：歸妹以須，反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

上六：女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。象曰：上六无實，承虛筐也。

五五、豐卦 ䷶

豐：亨，王假之，勿憂，宜日中。

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。而況于人乎？況于鬼神乎？

象曰：雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。象曰：雖旬无咎，過旬災也。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾。有孚發若，吉。象曰：有孚發若，信以發志也。

九三：豐其沛，日中見沬。折其右肱，无咎。象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

六五：來章，有慶譽，吉。象曰：六五之吉，有慶也。

上六：豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其无人，三歲不覿，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闚其戶，闃其无人，自藏也。

五六、旅卦 ䷷

旅：小亨，旅貞吉。

彖曰：旅，小亨。柔得中乎外，而順乎剛。止而麗乎明，是以小亨。旅貞吉也，旅之時義大矣哉！

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

六二：旅即次，懷其資，得童僕貞。象曰：得童僕貞，終无尤也。

九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲。象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。象曰：旅于處，未得位也；得其資斧，心未快也。

六五：射雉，一矢亡，終以譽命。象曰：終以譽命，上逮也。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。象曰：以旅在上，其義焚也；喪牛于易，終莫之聞也。

五七、重巽卦 ䷸

巽：小亨，利有攸往，利見大人。

彖曰：重巽以申命，剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以

小亨。利有攸往，利見大人。

象曰：隨風，巽。君子以申命行事。

初六：進退，利武人之貞。象曰：進退，志疑也；利武人之貞，志治也。

九二：巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。象曰：紛若之吉，得中也。

九三：頻巽，吝。象曰：頻巽之吝，志窮也。

六四：悔亡，田獲三品。象曰：田獲三品，有功也。

九五：貞吉悔亡，无不利，无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。象曰：九五之吉，位正中也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。象曰：巽在牀下，上窮也；喪其資斧，正乎凶也。

五八、重兌卦 ䷹

兌：亨，利貞。

彖曰：兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。

說之大，民勸矣哉！

象曰：麗澤，兌。君子以朋友講習。

初九：和兌，吉。象曰：和兌之吉，行未疑也。

九二：孚兌，吉，悔亡。象曰：孚兌之吉，信志也。

六三：來兌，凶。象曰：來兌之凶，位不當也。

九四：商兌未寧，介疾有喜。象曰：九四之喜，有慶也。

九五：孚于剝，有厲。象曰：孚于剝，位正當也。

上六：引兌。象曰：上六引兌，未光也。

五九、渙卦 ䷺

渙：亨，王假有廟，利涉大川，利貞。

彖曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

象曰：風行水上，渙。先王以享于帝立廟。

初六：用拯，馬壯，吉。象曰：初六之吉，順也。

九二：渙奔其机，悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。

六三：渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

六四：渙其群，元吉。渙其丘，匪夷所思。象曰：渙其群元吉，光大也。

九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

上九：渙其血去逖出，无咎。象曰：渙其血，遠害也。

六十、節卦 ䷻

節：亨，苦節不可貞。

彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

初九：不出戶庭，无咎。象曰：不出戶庭，知通塞也。

九二：不出門庭，凶。象曰：不出門庭凶，失時極也。

六三：不節若，則嗟若，无咎。象曰：不節之嗟，又誰咎也？

六四：安節，亨。象曰：安節之亨，承上道也。

九五：甘節，吉，往有尚。象曰：甘節之吉，居位中也。

上六：苦節，貞凶，悔亡。象曰：苦節貞凶，其道窮也。

六一、中孚卦 ䷼

中孚：豚魚吉，利涉大川，利貞。

彖曰：中孚，柔在內而剛得中。說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也；中孚以利貞，乃應乎天也。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

初九：虞吉，有他不燕。象曰：初九虞吉，志未變也。

九二：鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。象曰：其子和之，中心願也。

六三：得敵，或鼓，或罷，或泣，或歌。象曰：或鼓或罷，位不當也。

六四：月幾望，馬匹亡，无咎。象曰：馬匹亡，絕類上也。

九五：有孚攣如，无咎。象曰：有孚攣如，位正當也。

上九：翰音登于天，貞凶。象曰：翰音登于天，何可長也？

六二、小過卦 ䷽

小過：亨，利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。

彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

初六：飛鳥以凶。象曰：飛鳥以凶，不可如何也？

六二：過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。象曰：不及其君，臣不可過也。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。象曰：從或戕之，凶如何也？

九四：无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。象曰：密雲不雨，已上也。

上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。

六三、既濟卦 ䷾

既濟：亨小，利貞，初吉終亂。

彖曰：既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。象曰：曳其輪，義无咎也。

六二：婦喪其茀，勿逐，七日得。象曰：七日得，以中道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。象曰：三年克之，憊也。

六四：繻有衣袽，終日戒。象曰：終日戒，有所疑也。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

上六：濡其首，厲。象曰：濡其首厲，何可久也？

六四、未濟卦 ䷿

未濟：亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

彖曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

初六：濡其尾，吝。象曰：濡其尾，亦不知極也。

九二：曳其輪，貞吉。象曰：九二貞吉，中以行正也。

六三：未濟，征凶，利涉大川。象曰：未濟征凶，位不當也。

九四：貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。象曰：貞吉悔亡，志行也。

六五：貞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。象曰：君子之光，其暉吉也。

上九：有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

引言

探其根源揭開奧秘　古易根源宇宙至理
九天上境無極本體　玄女演化易理奇蹟

樹有根事有源，冤有頭債有主，世人來到人間，各有其要面對的命運。宇宙真相存在大自然中，世界變化無窮無盡，然而萬物就在其中演化，身為萬物靈長也是在其變化中的一環。人人都想要理解其中的真相，希望從中找到生命的根源，並理解生活的意義與生命的價值，從而經營一片屬於自己，能與周圍產生和諧的環境。然而自古以來，尋根探源存在於每個人的心中，能正視此一問題，著手進行理解的，卻因遇到種種困難，而於中途擱置，真能突破困境而達本還源，識得真象而回歸本位者，實是鳳毛麟角。

世人本具聖佛的智慧，因受到塵世慾望的污染蒙蔽，使得本具的智慧

無法發揮，對於塵封的真相未能徹底了解，從此受到貪瞋癡慢疑等種種因素的影響，元神退位識神自作主張，因而未能見得實相，卻是以假為真，甚至不能認識真相，到最後把一些過去真發生過的事情，因疏於記載，或淡忘於記憶中。加之崇尚今日的科學，事事實證，因此將這未能證實的部份，歸到「神話」的範圍，甚至以為迷信，有時會因此將事實的神話給否定了。既然科學講究實證，那大自然的一切應該是可以通過實證的考驗，而得到正確的認知。

道是公的，理是正的，證悟道真理真的目的，在於開發本性。實相的解讀，必須開啟本有的智慧眼，智慧眼的開啟能有明師的指引，乃是最有效的捷徑。諸佛仙聖曾經留下許多其證悟的經訓，引導沉迷於無明苦海的眾生，各就因緣以不同的方式來教化大眾，欲明理實修者，當要從諸多經典中去拾穗，廣學多聞，謹慎審思，歸納精要，養精蓄銳，突破障礙開啟智慧於萬一，千萬不可執著於仙佛經典的名相而有所好惡，以致產生偏差而不能周

全，那將會造成千古的遺憾。

瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》說：「自古吾師玄玄上人，傳道於木公，木公傳道於吾，而後口口相傳，不記文字。而今天開宏運，普度東林，願世人早求明師，參透心性。無如紅塵火宅，墮之甚易，出之甚難。若無慧力，何能解脫？欲求解脫，先須定慧。」先天降世的本靈，皆是佛種，受到紅塵慾望的誘惑，墮落甚為容易，出離卻是困難，必須求得明師，開啟智慧，修定除污化障，始能解脫，進入不生不滅的涅槃無極境。

在此經中，慈航尊者（觀世音菩薩）長跪座前，敢請金母大慈尊宣說不生不滅之道。金母大慈尊撫膺良久開示說：「坐下來，我來向你說明。這真理大道是要引導我們回歸本性處用的，萬物都有天賦的本性，這是萬物的根本。樹木是由根本生出枝幹，由枝幹生出樹葉，樹葉茂盛後再生出花朵，開花後再結果。人類和萬物都是同一理所生，只是生出來的形質不同而已。本性的能量已具，樹根就能夠成長，樹根生出後，接著才能生出茂盛的樹葉。

如果本性的能量枯竭，樹根必然腐朽，樹葉一定凋零。所以修道一定要從固本做起，那什麼叫做『固本』呢？就人倫來說，應以行孝悌為根本；就修道來說，應以保固精神為根本。孝悌之道行得好，就無愧於人倫了；精神保持充足，真道就可以修成了。修道沒有其他的方法，就是還原本來的面目而已。精神從何處散出去，就要從何處收回來。」

因而孔夫子的學生有子（名若）在《論語．學而篇》說：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣。不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與！」《孟子．告子上篇》：「學問之道無他，求其放心而已矣。」濟公活佛則說：「修道修心。」佛家則謂：「萬法唯心。」中國禪宗六祖惠能大師在《壇經．行由品》說：「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」可見本來的真面目，就是指心性，孝弟是仁之本，皆由此心性所顯現。

此心性原本由大道所生，是以修道體道參悟正道，必須從此心去追根

究底，才能找回真相。老子在《道德經》第四十章說：「反者道之動，弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。」瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》則說：「道者，反本之用。」在在指示我們尋根之舉的重要性。在這尋根的過程中，我們必須從心性中去尋找真相，然而原本人人具有聖佛真性，由於受到塵俗慾望的污染，在累世的時空成長中，有意無意中沾染足以覆蓋本性的污垢，成為我們如今在人人身上常顯現的習性，大部份的人已習慣於習性應事，而難以發覺自己受到污染而沉淪苦海，流浪生死。見此，在平時遇到人事物時，當要以太上老君在《清靜經》所說：「常應常靜常清靜。」來提醒自己，發覺不良習性，當要即時清除，才能從紅塵苦海中解脫，讓我們回歸清靜的本性。

解脫之道，瑤池金母在此經教示：「解脫非難，難在定慧。身心大定，便生智慧。智慧既生，解脫亦易。欲明解脫，先除六賊：耳不聽聲、目不視色，身不觸污、意不著物、鼻不妄臭、口不貪食。六賊既空，五蘊自明，

受、想、行、識，如鏡見形；五蘊既明，三家會合，精氣與神，長養活潑，上下流通，何難解脫？」將色聲香味觸法六賊，從眼耳鼻舌身意驅離，保有俱足的元能，本性自可解脫。慈航尊者聽到瑤池金母所言，心中朗悟，當下稽首作頌說：「自從無極生太極，或為人兮或為物，輪迴生死幾千遭，墜落由來難解脫，不識固本而修身，又如樹枯無枝葉。瑤池老母發慈悲，親駕白雲賦貝葉，先言道果合三家，後說智慧須定力，六賊掃除五蘊空，返本還原為上著。」可見修道必須要尋得本性之根，找到大道根源。

* * * *

從易理的概念來說，大道從無極開始，無極而太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦重疊而成六十四卦，六十四卦共有三百八十四爻，在各爻交互作用下，產生了萬事萬物萬象，繽紛的世界，不停的輪迴就在此中運作，周而復始，難知其始，不明其終。依據孔夫子在《十翼・繫辭下傳》說：「古者包犧氏（伏羲氏）之王天下，仰則觀象於天，俯則觀法於

地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」說明了八卦始作於伏羲氏。如今我們對於周易要尋其根探其秘，將再進一步理解伏羲氏始作八卦的因由。

依據大陸學者韓生魁所編著《一代天尊九天玄女傳》所載：原來在伏羲同時，有一位女媧，與他結為夫妻。女媧乃是九天玄女一靈所化，而九天玄女乃是古易的創始人。據說：女媧除了和伏羲結婚生子，繁衍華夏子孫之外，還上觀天象，下觀地理，近取人事物相，繼續演繹萬古的奇書《古易》，由此可推演天地的運變，微觀玄妙的萬象，並藉此來運用大自然的力量，以調控大自然中的人事物，並用來懲惡揚善，為人類造福。

伏羲聰明好學，勇於獻身治世，並親眼看到女媧演繹《古易》，其前後經過與功用，在欽佩、羨慕的同時，想要學習《古易》，作為開疆闢土，定國安邦，處置事物，開發智慧，造福子孫的如意法寶。於是徵得女媧的同意，將她所創的《古易》全部教授於他。女媧將《古易》的正文隱去，教導

伏羲順其引意而深入根本，取其原則而掌握全部。

有一天，女媧對伏羲作如此的引導點化：

天地運變，自有其道；道暢則順，道塞則逆；順則活，逆則亡。天者象，乾者德；象為表，德為本；表本合則天基穩固。乾者，為陽，為明，為上，為玄，為大；坤者，為陰，為實，為下，為基，為撐也。

德善慧而位尊，德惡暗而為卑；男德以陽剛正大為俊，女德以溫柔賢淑為美。故天行健，君子以自強不息為俊；地利人，女子以溫順循道為美。如此則元亨利貞。人君坦然寬以容物，溫然仁以畜眾，諸道暢而百業興，善用九之吉，天必行健而利貞。

鳳闕者，坤之都也，美妙之處，地之府也。九五，乾之位也；六五，坤之位。五位正而坤道盛，地亦盈氣而化光。玄色沖而黃色實，玄色遠而黃色近。至足為實，則近利人。陽主性，陰主情。

人事之險阻出於怨望，怨望出於恩德。凡凶者，皆以陰穢至極，蘊毒而

不泄，耽慾而不厭，投為地而迷，處成功而遭妒。賢者自失於功名之際，中人自失於福澤之加。山川之養，出雲霧以應天，降甘露孕生氣而養地。故君子以變行權，用其雲騰之勢應變。

天位在上，地位在下，正之大位。然先陰而後陽，上坤下乾，正之奇位，位奇則大吉。故乾下坤上曰交，坤下乾上為不交。道行於乾坤之全，而其用必以人為依。

上者天之行也，下者地之勢也。乾行健運，坤勢順承。德不流行，則絕天下於己；祿不屑以，則絕己於天下。陽之擯陰，先之以怒；陰之干陽，先之以喜。喜生而氣升，氣升親天而悅；怒生而氣沉，氣濃而下沉。故曰陰之德乃順承天，陽之德在大正。陽求陰與，陰求陽應。禮為仁之實而乎虛，無慾則剛乃陽明。

天虛於上，日星自明；地靜於下，百昌自榮；人王仁大眾，百姓治於禮，國泰而運昌。天地失於理則亂生，雲雨失於常而成災。近陽明者亨，遠

剛者吝，爻之大凡，榮辱之主也。陽不足而陰毒生，陰氣盛而陽弱。

人之方生，因天而運，以人資天之氣也。善其方生之氣而為養氣。天開於子而人生於寅。開子者復，生寅者泰。陰感陽而變，變而與陽同功。人相天地之宜而泰。生者實，死者虛。男生於乾陽而為貴，女生於玄妙而為美。乾尊源於博大光明，俊傑出於智勇剛正，知健道則善生，明好歹宜處世，故聖人益萬民，小人獨善身。

順天之道，知人之生而養正。坎之心，則天之心，應天之心則利貞。聖人者，與萬物同其憂患者也，非為名利，心昭如日月明，故生世惠民，離世昇華矣。

無男而無女，無女而無男，男女均無形氣。故男為生之本，女為命之源，本源相溶命生。做父母者，含辛茹苦心熬之，為人子者逆則欺天，入罪淵而苦海無邊。

泰者，天地之正也。世多聖人則仁愛重，故聖人以仁愛人，以理化人，

以德服人，以正感人；美不私己，惡不播人，揚善而抑惡。心如霖而澤眾，胸如天而坦然；仁不求功，智不求名，如此天地正泰。若人情淡薄，胸藏奸邪，多行不義，傷天害理，則天忿怒而禍生。

人生德成福自引，人之德損則難善終。情以有節而正，功以易地而施，小之亨，大之亂。存亡者天為也，得失者人謀也。天人之合用，事之妙度也。天則有其天，地則有其地，謂之乾坤。天秉乾德，自然其純以健知；地含坤理，自然其純以順氣。太極者，天之心也，位居九天，應於崑崙形變於龍鳳。

八卦者，乾坤之妙理，行事之指針，九天之秘笈。今以片言與之，引伸而入，由淺至深，由表及裡，悟之、運之、用之，乃迪明通達，如獲如意至寶，則縱橫天下矣。

悟此理，則上明天道，下知地理，中知人情；則能善做人，好處世，會養德，善修行，曉生死，明升道，堵邪門⋯，不悟者，則昏昏然，難入正道

矣。

伏羲氏承接九天玄女的古易後，延續易理教化中華民族的世世代代，發揮了無窮的作用，使得中華民族成為世界優秀的民族，並將易經的道理在全世界發揚光大。

*　*　*　*

春秋時代鄭國的列禦寇，在其所撰的《列子‧天瑞篇》，進一步詳細說明了宇宙天地的易理變化，其中記載：「昔者聖人因陰陽以統天地。夫有形者生於無形，則天地安從生？故曰：有太易、有太初、有太始、有太素。太易者，未見氣也；太初者，氣之始也；太始者，形之始也；太素者，質之始也。氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也。視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。」這一段在說明無極到太極的過程，其意思是說，易理的形成，古時聖人因觀察到陰陽變化，進而統理天地萬物。所有有形的物質都是生於無形，那天地是如何生成的呢？所以說：其

中經過太易、太初、太始、太素的階段。太易是表明未有氣的時候，太初是表明有氣的開始，太始是表明有形狀的開始，太素是表明有質量的開始，然後形成了混沌的太極。在這將無極而太極，這一個階段的變化，更詳細作了說明，其中難為人知的變化，也因有賢哲的體悟，讓我們能進一步的理解，同時在許多道書中，也有所記載。茲列於後，以為學易者的參考。

依據《道教諸神聖紀・三清道祖聖紀》載：「三清化生諸天，生天、生地、生人、生萬物，以無生有，經歷龍漢、延康、上皇、赤明、開皇五劫開圖，故有太易、太初、太始、太素、太極的時空之分，整個宇宙在太易之時，只是無際的一片虛空，連氣體都沒有，元始於此化氣分真，至太初化生元始天尊，才開始有了氣體，道經亦稱龍漢之年。至太始之時，化生靈寶天尊，方始有形，道經稱為延康之年。到了太素之時，化生道德天尊，才是質的始成時期，道經稱為赤明之年。以上這段久遠的時空，就是大家所熟稱的無極，亦即元始一炁化三清的一段，久遠時空造化的過程。」

又載：「那時雖然已具形、氣和質，但猶未分離，故稱之為混沌，視之不見，聽之不聞，無天無地，清濁未判，渾如無物。太易變而為一，是謂太初，以一炁化三，狀如雞卵，上炁稱始，中炁稱元，下炁稱玄，是謂玄元始三炁。而太初復以三炁化九，是為太素。九炁隱於空虛之中，至三炁開光，太極形成，輕清積陽而為天，凝滓積滯而成地。九炁列正，日月星辰、陰陽五行、人獸品物，均受其生成。故三炁為天地之尊，九炁為萬物之根。」

又載：「《太真科》云：混沌之前，有無形象天尊，經一劫後，乃有無名天尊。再經一劫，乃生元始天尊，為道之宗元。消則為氣，息則為人，非色非空，居於上境為萬天之元，居於中境為萬化之根，居於下境為萬帝之尊。無名可尊，強名曰道，所以道祖老子說：道生一，一生二，二生三，三生萬物。由此可以知道，三清道祖就是宇宙生成的本體。」

又載：「據《太清玉冊》云：昔在象帝之先，空洞自然妙無上帝，為萬炁之祖，所謂道生一也。昔在延康遐劫之先，大梵溟涬之始，有百千萬重

真炁，而化生妙空聖君，歷尊號曰玉宸大道君妙空上帝，肇始道範，所謂一生二也。昔在赤明混沌之中，有百千萬重道炁，結而化生妙有聖君，歷尊號曰五靈元老君混元太上道君妙有上帝，使萬象具備，所謂二生三，三生萬物也。」

又載：「《道經》又以混洞太無元化生之玉清天寶君，為無上道寶尊；赤混太無元化生之上清靈寶君，為太上經寶尊；冥寂玄通元化生之太清寶君，為玄上師寶尊，合稱道、經、師三寶。道寶尊以鬱羅蕭台為佈道之所，經寶尊以紫微瓊台為闡經之地，師寶尊以重霄台為傳法之處，三台均在上清聖境。」

有關元始天尊與盤古的演變過程：太上老君一共八十一化，老子為第十七化。老君生於天地之先，空洞之中。所謂空洞，便是真一之氣。此一真氣生後九十九億九十九萬歲而生上三氣，三氣相合生無上，也就是虛皇天尊（元始天尊的真寂不動之身，《真靈位業圖》第一中位「上合虛皇道

君應號元始天尊」即是）。無上生後，生中三氣，每氣又各相去九十九萬億九十九萬歲，三氣相合，生玄老，也就是元始天尊。玄老生會，又經過九十九萬億九十九萬歲，生下三氣，三合成德，生太上，也又是太上玉晨大道君。道君生後，八十一萬億八十一萬歲而生前三氣，每氣又各相去八十一萬億八十一萬歲，三氣相合，生太上老君。老君生後，才有太易、太初、太始、太素，太極這五運的天地變化，這是第一化。

第二化：空洞之中，又生太無，太無之內生玄元始三氣，三氣混沌，凝結變化，化生玄妙玉女，也就是無上元君。老君於是作五色彈丸，流入玉女口中，積八十一年而生，不過此時，還是天地未分。老君生後，便分辟三氣，其中輕氣上升為天，重氣下沉為地，中氣化為水氣，化生萬物，是為天一生水，地六成之。

第三化：太虛之氣往來亂射，經萬億萬氣之後，其氣才慢慢成序的往來流行，又號彌羅萬梵之氣。又經過九萬九千九百九十九億氣之後，結吉祥之

氣，成一聖人，自號元始天王（這是元始天尊的化身）。同時生五老（為五行之主），立年號龍漢。化生太上道君，立年號赤明。同時生九老，分為九天。又生如上氣數，再生太上老君，立年號上皇，時生八公。老君又結陰陽二氣，分佈天地，萬物才齊備。

＊　＊　＊　＊

依據《太上元始天尊說玉皇本願尊經》載：「爾時元始天尊在鬱羅蕭臺玉山上京，與五老五帝、三元大帝、十極高真、無鞅仙眾，說無上至真妙道。」五老上帝是東方蒼靈始老、南方丹靈真老、中央元靈元老、西方皓靈皇老、北方五靈玄老。五方五老又稱「天地始祖五老上帝」，是元始天王於五劫祖運的化身，主宰著金木水火土等構成世界萬物元素的五行。

根據元朝道士衛琪所撰《玉清無極總真文昌大洞仙經註》卷一解釋，無極而太極，蓋無極一動而為陽，以生玄炁，屬水，故曰太易，生玄光，靜而為陰，生元炁，屬火，故曰元命，生太初。靜極復動，為陽，生始炁，屬

木，故曰太始。三炁周，玄元始三炁周備，炁形質具，未始相離，謂之太素，靜而為陰，屬金，故曰太素。梵行初三炁為天地之根，萬物各極其位，謂之太極，動而為陽，屬土，總領四象，故曰太極無靈沖，一動一靜，互為其根，是以五太五行，謂之五老。在同經註卷三載，五劫祖運乃東方曰龍漢、南方曰赤明、西方曰延康、北方曰開皇、中央曰上皇。

在大道的變化過程中，許多經典都有記述，其所依據的實相都是一樣，只是其說法各依所需，而有不同的詮釋。依據南宋泉州道士董思靖所撰《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》卷一的解釋，五劫祖運，又稱五劫開化：始青天元祖炁，東方始青之元，應九陽木王之初，故東方得九炁以分天境，劫號「龍漢」；南丹天元祖炁，南方丹光之元，應三陽火王之初，故南方得三炁以分天境，劫號「赤明」；中黃天元祖炁，中靈黃華之元，應五陽土王之初，故中央得一十二炁以分天境，劫號「上皇」；素靈天元祖炁，西素皓景之元，應七陽金王之初，故西方得七炁以分天境，劫號「延康」；北玄天元

祖炁，玄冥上景之元，應一陽水王之初，故北方得五炁以分天境，劫號「開皇」。

依據《太清無極總真文昌大洞仙經》載：「九皇上真炁，其文『壬子』，生天一之水為太易，元炁未顯之時⋯乃水元祖炁，名曰『北華水精老祖』；天皇上真炁，其文『丁巳』，生地二之火為太初，炁之始也，乃火元祖炁，名曰『南華火精老祖』；太一上元炁，其文『甲寅』，生天三之木為太始，形之始也，乃木元祖炁，名曰『東華木公老祖』；太素梵行初，其文『辛酉』，生地四之金為太素，質之始也，乃金元祖炁，名曰『西華金母老祖』；太極五靈沖，其文『戊辰』，生天五之土為太極，乃土元祖炁，名曰『中華黃老祖』。」

* * * *

在整個易經的領域中，其實是在說明大道由無變有，再由有變無的狀態，其中的現象都是一直在進行著，從來沒有停止過，猶如一部公車，週而

復始在路上巡迴著，有人上車有人下車。在宇宙運轉的時空中，我們也經常以不同的形態在其中穿梭。我們都生存在無極大道的極大時空中，我們也隨著大道的變化，在其中輪轉著，以各種不同的形態穿越時空，不曾因生死動靜而有所停止。當易理從太極變化為兩儀之後，即生起陰陽正反對立的理論，並演變成如今哲學辯證的「正、反、合」的理念，正反的對立，與超越的結合，在辯證邏輯上，給了我們研習易經許多原則性的探討，可以相生相剋，也可以相輔相成。在事實與理論中，有同而異、異而同的領域，當要認知其中的變化與合理的適用性，以為日常生活中，可提供我們獲得心安理得的生活原則，這是學易者最主要的功能，可以增進人類的和諧與提供幸福的生活。避免只是在學識上的探討，卻未能實際利益於生活。簡單的說，易經的道理是用來實際利益人生的，在世可以過著幸福生活，出世可以安全回歸本位；並非拿來爭論而產生對抗分離，讓大家的心情更惡劣，讓因果輪迴更為活躍，永沉於苦海中流浪，那就失去研易的意義了。

如今我們就大道以易理的方式來說明，先將八卦的形成開始，再來談六十四卦的奧秘。

八卦的形成

（一）無極—萬物之根源

「無極」乃是萬物未形成前極靜的表徵，是一切的源頭，由於無聲無臭、無形無色，難以言辭形容，此是超越對待之前的無上境界。為了探究其源，也只能以文字、語言或符號去形容，只是學習者當要會其理悟其根，不要著於形象而忘了「以指指月指非月」的道理。無極是一種境界，我們可以用許多不同的名詞來稱呼，但會得實相的人，當可悠遊其間而善於應用，使得諸事融會貫通。誠如孔夫子在《論語・先進篇》勉勵子路，升堂還要入室。升堂是已明其理未達究竟，入室才是入於無極之境。

「無極」或稱為「原理」、「原則」，宇宙一切事物皆依此而生，而且萬變不離其宗，雖然各種專家學者以不同的名相表達，但其意義都是大同小異。在宗教界對於「無極」，有「自然」、「涅槃」、「圓寂」、「至善地」、「理天」、「九天」…等等不同稱謂，都是在說明宇宙至尊「老中」、「上帝」、「真主」、「真神」、「阿拉」、「如來」、「本性」、「佛性」、「谷神」所居住之處。「無極」或可以理解為盡虛空、遍法界，無所不在無所不存，可以歷古今而不變，可以放四海而皆準，其所達的範圍，大而無外，小而無內，廣博精微。

在數學上，以「零」為一切數的始生，也是一切數的終了，在數理上，可說是沒有，也可說是無窮大。當空無一物時，正是保留無窮大的空間，其潛在力是難以估計的。這也表明了萬事萬物萬象，都在無極之中變化，從無到有，從有到無，就在這無窮大的圓圈中進行，而以「〇」之符號表明。這現象由於無法以我們的感官─眼、耳、鼻、舌、身、意去察覺，所以稱它為

無、空、零。

「如來」一詞來自佛教，為佛性的本源，是由真理處來而成就正覺的意思；「如來」又可稱為「如去」，乃是乘真如之道，而前往佛界涅槃之處的意思，《金剛經》第二十九分載：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」無論是「如來」或「如去」，其本來的源頭即是真理的所在地，是無以復加的至善地，也稱為「無極」。又「如來」表明一切從無始來，又歸向無窮去，那是一個不生不滅的究竟涅槃地，已經進入「圓寂」的境界。依據《賢首心經略疏》載：「涅槃，此云圓寂。謂德無不備，稱圓；障無不盡，稱寂。」當一位大德者修到圓滿諸德，寂滅諸惡的境界時，心中已無罣礙，除盡妄見，顯然真空，稱為圓寂。

圓的型態是零「〇」，寂是靜，無論是零或是靜，顯然一切都在空無的境界中，當一切回復平靜，所以稱為「歸空」。涅槃是不生不滅、超生了死的悟境，已經不為世間煩惱所執縛，是真正達於解脫的境界。因而在世修成

正果的大德者，能了脫世間業，圓滿完成誓願，毫無罣礙的離開塵世，回歸如來清淨地，就稱為圓寂、涅槃或歸空，這一切都是無極衍生的道理。

佛經上的「阿」，代表一切的源頭，是眾聲之母，眾字之源，如阿彌陀佛；基督教徒在祈禱口稱「阿門」；回教徒稱真主為「阿拉」；日語五十音以「阿」為始；初生嬰兒，以「阿」為初發聲。在在表示一切的源頭為「阿」，然而「阿」是無的意思，其本不生的意思，表示其元始的地位，已經沒有高於它了。

俗語說：「一日無事小神仙。」神仙的幸福日子，是因為沒有受到煩惱的俗事所困擾，也就是心中能保持清淨無瑕的狀態，能保持「淨空」、「真空」，這就是「無極」的概念。由於人人本具佛性，佛性都居住在清淨地，就是無極地。能讓自己的佛性常顯現，就是能夠常住真心，那就是活神仙、真聖佛了。所以我們要常保持《心經》所說的「觀自在」，經常觀照自己的本性，不使走失，就是自在。《大學》則載：「大學之道，在明明德，在親

民，在止於至善。」要永住在至善地，必從明白自己的明德本性開始，所以又載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。」格物才能使心性淨空，回復明德本性的功能，也就是佛性顯現，使本性常住無極地。

所謂「常住真心」，就是心不起妄念，以致干擾或蔽障自己的本性。真心有如太陽，只要不被烏雲遮住，大地永遠是光明的。世人的本性只要不被妄念所遮，本性永遠是光明的。然而世人容易被色聲香味觸法等六賊，通過眼耳鼻舌身意等六門，偷取本性的元能，使得本性無法常住真心，因而成為識神的奴隸，此時元神失去作用，產生了失神的現象。如果起了妄念形成妄見，將使我們變成沒有智慧的愚癡者，只知追求慾望，流浪於生死，種下難以脫離輪迴的種子。平時我們處於五花十色的塵世中，卻不為此情境所牽引，這就是「禪定」。遇妄能除還能保其真心，不被迷惑，自然就能「常住

真心」，這就是「無極」給我們的啟示。

（二）太極—從無到有的開始

當我們處於靜態的時間過久，必然想要動一動，這「靜極思動」，是無極而太極的概念，是內心始動但尚未見於外相的狀態。這從無到有，又是數理上從零到一的演變。在這演變的過程，從表面上來看，是從無到有；從層次上來說，是從內到外；從形式上來說，是時空的轉移。然而這些現象就在動與靜之間變化著，從沒有停過，在這時空交叉運作之下，道所產生的萬物，就在這時空隧道穿梭著，我們稱這個平臺為「世界」或「宇宙」。世和宙都是表時間，界和宇都是表空間；時間的移動成了空間，空間的移動成了時間。世人的命運就在時空的運作下，從無到有，又從有回到無，吉凶禍福就在其中變動，歷史也是從其中產生了。

「太極」是從「無極」轉化而來，它沒有離開無極的範圍，只是從無

極中因時空變化，所產生出來的現象，由於變化尚在內部的階段，不易被人察覺，因而孔夫子在《繫辭上傳》說：「易有太極，是生兩儀。」沒有說無極，從而說明太極的原始地位。而周敦頤在《太極圖說》中說：「無極而太極。」表明了無極和太極，在表面上是沒有差別的，但內中卻開始變化。從此地可以理解，在一個人的身上，如果心未動的平靜狀態是「無極」，心已動而未現於言行時為「太極」。

所謂「太」，是至大、至高、至尊、無上的意思，比大還上一級，乃是從無到有的第一處；所謂「極」，是至上無對的意思，世上無雙，無與倫比。在易理上，「太極」是介於「無極」與「兩儀」之間，也就是無極始動，兩儀未分的階段。老子在《道德經》第一章說：「有，名萬物之母。」說是萬物都是從此處開始，也就是從零變化到一的階段。從此再生兩儀、四象、八卦，以至於六十四卦，三百八十四爻。

俗語說：「一理散萬殊。」說明了太極所展現的功能，從一生二、

三……。可見一為世界有的開始，老子在《道德經》第四十二章說：「道生一，一生二、二生三，三生萬物。」又在第四十章說：「天下萬物生於有，有生於無。」在《華嚴經》曾談及「一即十，十即一」的道理，表明了一是十的開始，十是一的延伸。我們可以從此理解，無論多大的數目，都是從基數的「一」開始，從此衍生「萬丈高樓從底起」的道理。

《中庸》載：「君子之道，辟如行遠必自邇，辟如登高必自卑。」《道德經》第六十四章載：「合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。」這些都是起自於「一」為基礎的理念。一為進出「〇」的玄關，為出入無極的不二之門。世間萬象，無論從無極衍生萬物，或從萬物回歸無極，都要經過「一」的階段，故稱「不二之門」，孔子在《論語‧雍也篇》說：「誰能出不由戶，何莫由斯道也。」此門在萬事萬物萬象中皆有，唯有從此竅門進入，才能融入真理法界，才能明心見性而開悟；否則落入旁門左道，將無法常住真心，勢必妄念雜生，當然墜入六道輪迴的洪流之

中，流浪於生死苦海。

《道德經》第三十九章載：「昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一，以為天下貞，其致之一也。」說明了「一」在大自然中的重要性，沒有一的真理存在，世界將沒有生機而消失無蹤。孔子在《論語・里仁篇》中，對曾子說：「吾道一以貫之。」說明其所傳授的道理，不曾離開「一」的真理，可見以一所表的太極，在八卦衍化中的重要性。

佛法告訴我們，要回復清淨的本覺，必須要在掃三心（過去心、現在心、未來心）、去四相（我相、人相、眾生相、壽者相）下功夫，這正是除妄顯真的要義，也就是修行的最高目標—常住真心。這三心、四相都是平時未能專心，對外境攀緣，產生分別執著的後果，如此將使心神錯亂而莫衷一是。

當我們察覺心神攀緣著境時，可以六祖惠能大師在《壇經・坐禪品》

所說「外離相為禪，內不亂為定」的「禪定」功夫，使自己在面臨外境時，不為諸境所干擾而亂了方寸，太上老君則在《清靜經》要我們做到「常應常靜常清靜」。在《論語・子罕篇》提到：「子絕四：毋意、毋必、毋固、毋我。」這是孔夫子教導我們斷除外境干擾，使內心清淨的方法。孟子則在《告子上篇》說：「學問之道無他，求其放心而已矣。」將奔放在外的心收回，是孟子做學問的方法。這一切都在教導我們，處在複雜的社會中，想要讓心情得到安寧，就必須專心守一，這正是「太極」的觀念所給我們的啟發。

（三）兩儀—分別相對的界分

當「太極」從內部運作時，所產生的動能會向外移動，最後傳導到整體，當整體受到影響，在變化的過程中，將會因時空的差異，導致親近者聚集，疏遠者分離，於是形成了兩個部分。其實不同的部分亦在同一個體上。

這不同的部分，易經則以陰、陽稱謂，稱為「兩儀」。所謂的「儀」，就是表態、現象，這兩個陰、陽不同的現象，在表明從絕對性的太極，產生分裂性兩儀的情形，其中陽以「⚊」、陰以「⚋」表示，兩者都稱為爻，是以稱陽爻、陰爻。

「爻」是《易經》最基本的符號，構成卦體最小的單位。根據《繫辭下傳》載：「爻也者，效天下動者也。」又載：「爻象動乎內，吉凶見乎外。」又《繫辭上傳》載：「爻者，言乎變者也。」綜合以上的說法，可以理解「爻」的圖象是仿傚天地萬物變化運動而產生，所以「爻」字表示上下、內外、陰陽、有無交叉運作所產生的現象。在爻與卦之間，是有體用的關係。卦是物之體，可自靜態的角度觀察，重在表達物的陰陽跡象；而爻是物之用，可從動態的角度來看，重在反映物的變動，以及所產生出來的吉凶現象。

易理首先以最簡明的二分法，將萬事萬物萬象加以分類，其方法就是

以陰、陽不同的屬性，作為分類的法則，諸如動靜、善惡、明暗、白黑、好壞、福禍、吉凶、表裡、父母、乾坤、天地、日月、火水、有無、色空、清濁、長短、大小、少老、男女、夫婦、正邪、慧癡、智愚、存亡、進退、生滅、聖凡、僧俗、勝負、上下、喜怒……等等相對的情形，使得我們對於事態能夠清楚的分辨。

然而對於此一狀況，如果不明其來龍去脈，以及相互間的關係，很容易讓我們誤解，以為相對的兩方，相互間一點關係都沒有，那就會造成判斷上的錯誤。不要忘了，陰陽兩儀同來自於太極，如此就不難理解佛家所說「煩惱即菩提」的道理，因而能以「無緣大慈」及「同體大悲」來推動「怨親平等」，使得人們不再因自私自利而造業。煩惱和菩提都是性空緣起的作用，佛和魔都是同一體性所產生。

在面對兩儀的相對性時，也要聯想陰陽在「太極」的一體性，從科學的角度來看，動與靜好像是兩極化的差別，其間卻有不可分離的關係。當陀

螺轉得很快時，往往看起來像似靜止的；諸多堅硬的物質，表面上看起來是不動的，其實其中的原子正以高速運轉著。再就事象的常與無常來說，天天晨泳，似乎是件平常的事情，但能如此永恆的堅持著，實是一件不平常的事情。由此可見，兩儀現象的不同，會造成不同的心理反應，人類許多的情緒也是因此起分別，所以佛家說：「萬法唯心所造」，命運的好壞都是自己造作，理當由自己來承擔。

從數字的排列來看，正數和負數的中間是零，用數學的道理來說明，偏於正數是為過之，偏於負數是為不及，兩者都不合乎中庸之道，其結果都會有瑕疵，不能達於至善，將會產生因果報應的輪迴作用。如果判斷事情，能以歸零的客觀態度，才不會過於主觀，處事能公正合理有效，才會受到尊敬。孔夫子在《中庸》說：「道之不行也，我知之矣，知者過之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，賢者過之，不肖者不及也。」是以要學習舜帝的大智，執其兩端，用其中於民。

常人說「水火無情」，是指水火所造成的災害，對於大自然的破壞，危及人類的生命財產，實是難以估計。然而水火卻是生活中，非常重要的東西，萬物必須有水才能生存，有溫度才能活命，是以善用水火，也給我們帶來無窮的利益。從水的表面來看，雖然非常柔弱，但滴水可以穿石，洪水可以毀壞萬物，水可以載舟亦可覆舟，這些都是不辯的事實，端看我們如何去用了，這些都是在「兩儀」的分合生剋，給我們的啟示。

（四）四象—吉凶禍福的潛藏

從世界事物成長的過程來觀察，一切原本是空無，從無中生有之後，也就是從零到一，這「一」表示萬物的生母，從生物學的概念，乃是從單細胞分裂開始，由一分為二，二分為四，四分為八⋯，如此倍數分裂成長，直到所擁有的能量釋放淨盡為止。當太極運作，分裂成陰陽兩儀之後，顯然已從絕對變成相對，使產生相生相剋的平衡作用。

從易理來說，陰陽兩儀會繼續分裂，陽儀（—）會分裂成陽中之陽，稱為老陽或太陽，其符號為「⚌」，與陽中之陰，稱為少陰，其符號為「⚍」；陰儀（- -）會分裂成陰中之陽，稱為少陽，其符號為「⚎」，與陰中之陰，稱為老陰或太陰，其符號為「⚏」。這就是易理所說「兩儀生四象」的情況。

從四象的演變過程中，我們理解到天地間的事物，有其絕對性的一面，也有其相對性的一面，兩者都是同時存在著。絕對性是指其真理、本性、原則的部分；相對性是指其外緣、外相、細節的部分。猶如人的真如本性不曾有變，是絕對的；但人的身體命運是多變的，是相對的。又如天道是不變的，但天道所運作的世界，卻有成、住、壞、空的變化，每年有春、夏、秋、冬的四季變遷，每天有晨、午、昏、夜的過程。雖然有著許多變化，但都是依不變的天律行事，週而復始，不停的輪轉，但其中只是陰陽二氣的變化而已。

靜觀人情世故，是非善惡吉凶禍福，經常伴隨我們成長，事情在進行的

過程中，有時好有時壞，有時好中有壞，有時壞中有好，端看自己如何去觀察與運用，這是「四象」給我們的啟發。然而對於這些現象的變化，有智慧的人都要細心觀察，適時作一合理的調適，才不致於產生不良的後果。由於世人的短視，未能看清事情的實相，因誤解而產生誤會，有時把假當真，有時把真當假，使得事情更為複雜。

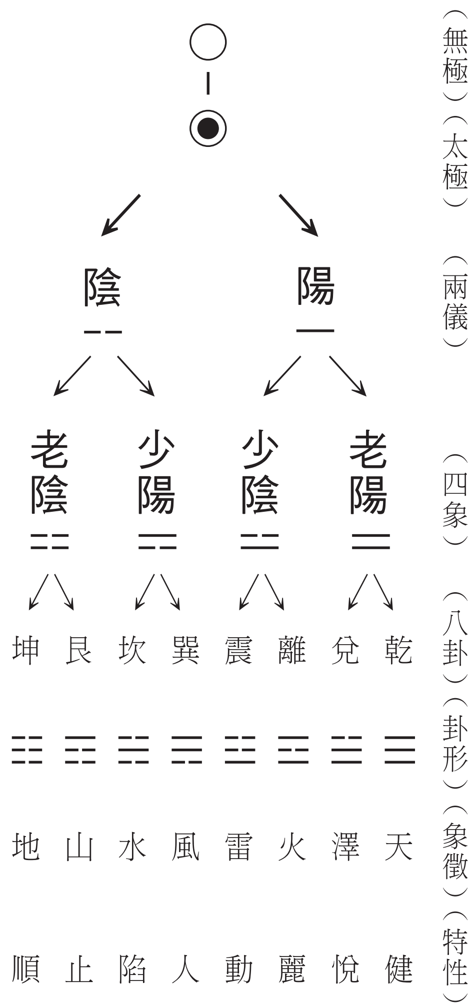
老子在《道德經》第二章說：「天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣。」說明了事物在美、惡，與善、不善之間，所產生的相對關係，必須要深入觀察，才能理出真相。今日社會中，有許多偽藥、偽善的出現，是因為社會經常標榜好藥及行善的好處，造成有心人為了一己之利，利用人心喜歡真善美的天性，不惜製造偽藥、偽善以騙取世人，因而產生不良的副作用。

又《道德經》第五十八章載：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」當一個人面臨災難時，自然會提高注意力，戰戰兢兢集中精神謹慎的處事態度，能讓

自己很快脫離禍害而迎向幸福。世人在享福的時候，容易得意忘形，由於疏忽或故意得罪人，都會招來對方的報復，因而使禍害降臨。無常的世間，隨時都在變化，只要一不小心，容易讓自己迷惘而走入死胡同，陷入困境。可見「四象」所闡述的道理，給我們提供更深入的判斷，而不會停留在是非、好壞、善惡…等單純面的判斷而已。

（五）八卦—宇宙的八大現象

「八卦」又稱「經卦」、「三爻卦」、「單卦」、「小成卦」，是組成《易經》的八種基本符號，乃由陽爻（⚊）與陰爻（⚋）分別排列組合而成，每三爻組成一卦，也就是在四象的符號，各加上陽爻和陰爻，就成了八卦，其名為乾卦、兌卦、離卦、震卦、巽卦、坎卦、艮卦、坤卦。其圖示如下：

孔夫子在《繫辭上傳》說：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。」這說明了八卦衍生的過程及其功能，以此來象徵大自然的現象，以及人事變化，所產生的吉凶禍福，據此來推斷，事業成長的經過與成果。根據唐朝經學家孔穎達所撰《周易正義疏》引《乾坤鑿度》說：「卦者，掛也，言懸掛物象以示於人，故謂之卦。」可見

「卦」，有掛在明顯處，讓人一目了然的用意。

古聖賢將天地間諸多現象，依事物的屬性，有系統的將其分為八大類，使我們可從卦的屬性，知道其所代表的意義，並從中理解各卦的性情，以便在判斷事情時，能有所依據。各卦的特性，都有其正反兩面，因而在研易時，要多加注意探究，不要執於卦象而忘了其所要表達的事理，最後只得到研易的盛名，卻沒能獲得研易的實益。

在八卦中，以乾坤二卦為進入《易經》的門戶，蘊含了全部的易理，成為八卦中最重要的部分。由於乾、坤二卦分別由三陽爻及三陰爻所組成，成為八卦的父母卦，由陰陽二爻衍生八卦。乾坤代表大自然中的天地，天地陰陽的交媾，衍生了萬物，成為萬物的父母，其他六卦皆是陰陽爻所組成，猶如父母所生的六子。茲將八卦的形成及其其意義分述於後：

（1）乾卦：卦象 ☰

乾卦是由三個陽爻所組成，表示陽性之純，「陽」具有勇往直前的正

能量，給人有勇猛活力的感覺。將三股正能量重疊在一起，以表示無窮正能量的聚集，其剛健勇猛的特性可見，且融入在萬物之中，古哲以其來代表「天」，是因其蘊藏無窮的陽氣，在天地形成時，其氣上升而為天。乾卦這一股全陽的能量，來自於無極無窮盡的能量，經過太極始動，兩儀的運作，四象的擴充，到了八卦的形成，這一路走來，陽氣始終沒有流失。全陽的能量在此發生作用，其力量無可阻擋且無往不利，有如上天無所不覆，上帝無所不能，真理無所不在，所以稱為「乾」，說明其剛健的性質。

這一股來自無始的原動力，其動能無限，其毅力剛強，其作用犀利，無堅不摧，正象徵著本性來自於無極，顯現其純淨無污染的金剛特質，無所不利，無處不行，所以《金剛經》以乾的金剛性來比喻本性、自性。

乾所代表的天，就是指大自然，其所以能歷久長存，是由於萬物在大自然中，默默的遵循自然律，這自然律又稱天律。大自然的一切都是依公理而行，沒有絲毫私意，不為人情所左右，不為權勢所改變，所以《清靜經》

載：「大道無情，運行日月。」這說明乾卦所展現的天道精神，看似無情實是有情的規律性，萬物都是遵循此自然律而生存於天地之間。

平時人人只要依天理而行，事事照天律而動，那麼天地就會正常運轉，這正顯示乾卦的專一而不複雜的特殊天性。此理也啟發我們，在做事時精神能夠專注，是成功的要件。

天是無所不包，無所不覆的，在其包覆中皆受其支配，不論是動、植、礦物，不論是生物或無生物，不分男女老幼，不分時空，一切都在其掌控的範圍而難以脫離。只要依其規則，就可順心如意；如果違反規則，將招來無窮禍患，正如俗語所說：「順天者昌，逆天者亡。」

天地萬物的運轉，四時寒暑的推移，晝夜明暗的輪換，國家興衰的更迭，命運窮通的起伏，大自然的一切，都是在天道的運轉中，週而復始無始無終的運行著，表現出自強不息的特質。世人所要學習的就是這一股「自強不息」的精神，應用在日常生活中，是要以「負責任」的態度待人處事；

應用在道場的修行，是要以「精進」的毅力進德修業。如此才能保持心性的「日日新，又日新」，才能有朝一日回復智慧圓滿光明無限的「金剛性」。

天地萬物之所以能夠不斷的成長，是因其本性中賦有來自無極的乾元性，秉著這一股能量，就能在世界上展現其生機。當無形的生機顯現在外表的形體時，內涵的能量就會隨之消失，這質能互換的現象，形成物理上所謂的「質能不滅」定律，這一切都是乾能所產生的現象，只是形體不同而已。

專心一致的工作態度，如果沒能運作和諧，可能導致執著難以適應，因而產生節外生枝的情形。例如專心於事業的發展，難免對於家庭疏於照顧，從中產生感情的不順。從世事的觀察中，當一個人的事業如日中天，無法顧及親情，使得家庭感情產生變化，心情必然受到打擊，導致乾剛的能量消減，工作效率難免受到影響，造成了負面陰能量的產生，這正是陰陽消長的道理。大自然中，有白天黑夜，月亮有圓缺，事業有成敗…等等許多對待的情形，因而不得不將這一股乾元的能量作一適度的調整，才能善用而獲得利

益。

因而當乾無窮能量在運作時，當要隨時觀察其變化，作適當的調適，才能有效應用這一股乾元能量。當乾能運作出現缺失時，在易經的理念上，要懂得以「兌卦」來調理「乾卦」的缺失，使大自然的元能回歸正道，不致於產生負面的影響。

（2）兌卦：卦象 ☱

從事實的情境觀察，當事情遇到障礙時，要懂得突破障礙的秘訣，除了努力工作外，還要懂得和睦相處之道，才能得到及時而有效的助力。因而在「乾卦」之後，接著「兌卦」，正啟示我們，在專心工作之際，也要時時心存歡喜，與人和樂，才能使生活過得更有意義。

「兌卦」的兌，含有喜悅的意思，象徵大自然中的澤，澤是儲存水的水庫，可保存多餘的水，以供使用，還可避免水災的氾濫。萬物是要靠水生存的，因而古來有水之處，都是人類形成部落的好地方，可見澤水帶給人類生

活必需品，也帶來無窮的希望，我們都很喜歡。

「兌卦」的卦象是「☱」，一陰爻在上，象徵著如水柔性的東西，置於二陽爻之上，這二陽爻象徵著如地的堅實，形成了如湖泊沼澤地，可以儲水，以為滋潤萬物之用，是以澤有滋潤的意思。有如人事物處於困境，受到幫助滋潤而解困，心中總是喜悅的。如果平時待人處事，能以「慈悲心、關懷情」來關心幫助他人，總是到處受到歡迎。聖佛常以法語來滋潤眾生的心靈，使得眾生能夠脫離苦海而常住真樂，因而受到眾生的崇拜。這慈悲心能夠生出功德水，來滋潤眾生枯躁的心靈，使大家能順心如意，達到美滿快樂。

心中喜悅正是「兌卦」的精神，人與人之間要心存歡喜，多些感恩，才能和樂相處，否則天天爭吵，會把人間變成地獄，再好的物質條件也活得不快樂。世人如果為了求利，非常努力去爭取而產生衝突，因而發生爭鬥，這是乾卦所生的負面影響，也因利而生害，終至得不償失，這顯然不是大家想

要的。如果在未衝突前，能夠多一些思考，為對方設想而各退一步，必然海闊天空，互相都能得到利益，造成雙贏的局面，這是「兌卦」的啟發。

從「兌卦」的卦象來看，初爻、二爻皆為陽，當大自然的元能以乾剛方式進展，兩者相遇，必然相抗而互不相讓，終究是兩敗俱傷。如能各退一步，必然有迴旋緩和的空間，事情就會及時改觀，這就是「兌卦」第三爻，由乾卦陽爻剛健變成兌卦陰爻的柔順的效應。「陰爻」在此展現其柔性訴求的媚力，讓事情在相抗之下得到轉機，各讓一步使雙方各鬆一口氣，互相體諒對方，使對方獲得前所未有的喜悅和舒適，和平的曙光從此綻放。

「和諧」是人與人相處的潤滑劑，所以孔夫子的學生有子（名若）在《論語・學而篇》說：「禮之用，和為貴。」《中庸》亦載：「和也者，天下之達道也。」說明了「和諧」在人間的重要性。世人的暴躁來自於心情不知調和，使得心中壓力變成暴戾的情緒所使然。因而當使用乾卦的專心工作，也要時時觀照自己，不要讓情緒走向陽亢，造成暴躁而難以挽回。是以

當精神緊繃時，要善用兌卦的功能，以喜悅化解暴躁所引起的危機。

（3）離卦—卦象 ☲

「兌卦」給我們帶來喜悅，心中的快樂常是難以言喻的，但世人許多悲慘的事件，常在樂極之後產生。這是由於世人處於快樂時，心中難免得意，沒有危機意識，在言行上出現忘形，無意中傷害他人，導致他人報復而樂極生悲，因而古聖提醒我們要「居安思危」，才能時時謹慎，不會因疏忽而招來災禍。所以當我們處於「兌卦」的喜悅時，同時也要提醒自己，明白「樂極生悲」的道理，以遠離禍害，這就是「離卦」要告訴我們的道理。

所謂「離」，有分離的意思，卦象是「☲」，乃一陰爻在二陽爻之間，此一陰爻將二陽爻隔離，使二陽能夠緩衝。這現象提供我們離苦得樂的方法，在平時能夠遠離貪瞋癡對我們的毒害，以二陽的光明來化解一陰的黑暗，自然煩惱不生，痛苦遠離。「離」又有附麗的意思，告訴我們在事理不明，難以抉擇時，當要請教高明，尋找明師指導明路，使我們能循著光明之

路前進，千萬不可一意孤行，胡纏濫打，以至場面不可收拾。

「離卦」象徵著火，其卦象一陰在內象徵黑暗，二陽在外象徵光明，有如蠟燭的燭心是黑暗的，外面火燄是光明的。燈火總是點燃自己照亮別人，這現象啟發我們，要有犧牲小我以完成大我的精神，這大公無私的表現，正是告訴我們善用「離卦」的訣竅。祇要眾生能得樂，不怕自己有多苦的菩薩精神，正是離卦所要表達的內涵，就是燃燒自己，照亮別人。

《易經》的每個卦都有其正反兩面的意義和功能，必須懂得善用，才能得其利而去其害。有如名利情這陪伴我們一生的東西，善用可以增長智慧，培養品德；用錯了可能一生煩憂，難以出離苦海。在平時的生活中，善用離卦，可使智慧光照亮前程，遠離貪瞋癡對我們所造成的煩惱、痛苦。有智慧的人，了解世間的名利情是短暫的，如能善用以幫助他人，必然獲益良多，就是將名利情當作智慧光的燃料，發揮「布施度慳貪」的效果，可把罪過變成功德，煩惱變成菩提，既可利己，亦可利人，兩全其美。

當離卦的智慧火，將名利情的煩惱薪燒盡時，心中的一切雜念已然成空，沒有任何心物可以蔽障，沒有任何事物可以貪戀，沒有任何對象可起瞋恨，就不會再起妄想執著，此時可說是真解脫，無憂無慮自由自在，何樂不為！然而當世人不明理時，無明火隨機燃起，亂發脾氣不按理行事，在世間與人不和，容易燒毀歷世所造的功德林，使自己永沉輪迴苦海，難以往生極樂世界，何苦為之！

離卦的光明能在黑暗中照亮前程，其熱能可在寒冷中溫暖身體，使得人生更為亮麗動人。火雖然能給我們帶來諸多好處，卻不能因此而大意，如果使用不當，將造成生命財產的損失。這情況告訴我們，對於周圍的事物，都要善用，均要保持距離以策安全，也正明「中庸」之道的可貴，這是「離卦」給我們的啟示。

（4）震卦—卦象 ☳

世人如果徒具善心，卻沒有善法去應用，恐怕很難為人所認同，從而

獲得美滿的結果。我們都知道，父母愛孩子是出於天性，但如果這個愛心，沒能善用，使孩子感動，當愛心變成壓力時，恐怕還會遭到孩子的誤解與抗拒。當我們燃燒自己，想要照亮別人時，如果不慎使用，恐怕會刺傷他人的眼睛，燙傷他人的身體。在人間傳達愛心，要有正確的傳遞方法是必要的，否則徒勞無功，還要遭到對方的惡意回應，實是出乎意料，怎可不慎？「震卦」就是要我們看清狀況，以適當的方法去運作，才能獲得良好的效應，不要蒙著眼睛而胡為，這是不理智的。

「震卦」是告訴我們事情衍生的傳動力，如能看清事實，所使用的方法正確，將是事半功倍，可使阻力變成助力，成功機率必然增加；如未能看清事實，使用方法錯誤，使得助力變成阻力，恐怕會事倍功半，有時還會徒勞無功，更甚者遭受惡果。從「震卦」的卦象（☳）來看，一陽爻在二陰爻之下。當在下的陽爻，受到其上二陰爻強力壓迫下，已在其內形成一股巨大的能量，蓄勢待發，當時機成熟，陽氣衝出與空氣產生磨擦，由於陰陽電相接

觸，產生巨大的響聲，形成閃光，這就是「震卦」所表示自然現象的雷電聲光。冬天氣候寒冷無比，其熱能已潛藏到地下，等到春天來臨時，藉著春雷一動，陽氣的能量隨著釋放出來，使萬物得以生長，呈現「萬物甦醒，大地回春」的景象。

人類的情緒在長期受到壓迫，將變成怨氣或悶氣，這會使內心鬱悶不樂，造成憂鬱躁鬱等心理疾病，所以必須想辦法抒發。平時如果沒有抒發的管道，一旦積壓太多，在忍無可忍情況下，常會暴跳如雷，一發不可收拾。如何抒發情緒，正是「震卦」所要啟示的內涵。其法就是將內部這一股陽氣，適時加以引導、應用，使產生「逆為增上緣」的功能，化負面消極的鬱悶為正面積極的力量，來化解自己的壓力，並可利己利人。絕對不可意氣用事，惡用這一股力量來傷人，成為惡因果的肇因，那就太可惜了。

暮鼓晨鐘本是廟寺用來報時的工具，並以此來敲醒世人的良心，使能精進修持，不要再造惡業，早日出離輪迴的苦海。世人總喜歡為名利愛情而奔

忙，毫不厭倦終其一生去追逐，也因此造下無數的罪孽，埋沒了良心。當所造業因緣成熟，變成果報纏身時，當年的意氣風發已經不再，換來了一臉茫然的可憐相，這是人間眾生相的寫照。

此時具有大慈大悲的聖佛仙真，總是為度化眾生出離苦海，倒裝下凡，依其過去修行覺悟的經驗，到處以獅子吼的雷鳴聲，來震醒久睡的良心，使眾生產生自覺的功能，並期待藉著自覺、覺他的功夫，以達覺行圓滿的至境。在《大學》中所述「明明德、親民、止於至善」，就是在闡述這個道理，想要使世界達於安和樂利的至善境界，必須從每個人淨心修身的基礎開始，才能穩固推展。這個世界只有一個，也是大家共同擁有的，是要大家一起來維護的，必須從人人各自淨化心性開始，而不是單靠仙佛去維護，我們去享受並破壞，那世界大同就永遠與我們無緣了。

（5）巽卦—卦象 ☴

教育的工作必須深入而有效，雖然不能在短期內看到卓著的效果，但起

碼要朝正確的方向走，才不致於誤入歧途。淨化人心的工作，必須從心靈深處著手，如果只在表面上下功夫，那是不會徹底，實在無法真正得到清淨。此時如果自以為開悟見性而得到究竟，那只會形成妄見，障礙自己的修程。如果向人宣稱已經證道，那就犯了大妄語戒，那會斷了覺悟回天之路，豈可不謹慎？平時要將理念傳授給他人，自己要先深入了解，隨時反省，自己的觀念是否正確？是否合時宜？是否適合要傳授的對象？用什麼方法傳授才能真正有效？這些都是「巽卦」所要探討的內容。

所謂「巽」，含有具、順、入三種意義，也就是說，想要獲得「巽卦」的真諦，必須先具備完整的條件，隨時準備多種的方案，以作為臨時狀況的應變，如此在行事當中，才能深入而有效地解決問題，免得臨時出狀況而亂了手腳。當進行處理事情時，如果遇到狀況，未能即時反映，顯然沒有做足準備，因而還要繼續努力探究、修正，一直到改善為止，在這經歷的過程中，可因遇逆境而不斷增長智慧，這就是「巽卦」給我們的啟發，不入虎穴

焉得虎子，不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，只要我們用心學習，經事必可長智。《心經》所載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」要成就自在瀟灑的菩薩階位，必須要修至涅槃的彼岸，也就是能夠了解五蘊皆空，雖與五蘊相處而不受其影響，自然一切苦厄遠離而去。

「巽卦」的卦象「☴」，是一陰爻在二陽爻之下，在一般正常的狀況，陰在下陽在上，體現自然定律而能安然相處，使得狀況趨於穩定，是以能順而安。《中庸》載：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難，君子無入而不自得焉。」說明了君子能夠保有平常心，入境能隨俗順心，隨緣行正道。一位明理的君子，絕不是要求環境來順應自己，而是自己去順應環境，藉此以鍛鍊自己，增長智慧。無論身處富貴、貧賤、夷狄、患難，都能以謙卑學習的心境，隨時淨化自己，使能安心。

大自然中的風，也就是空氣，是無所不在的，充分表現其適應力，這正是「巽卦」的象徵。它是組成人體四大要素，地水火風之一，是人類賴以生存不可或缺的東西。當天氣悶熱時，需要風來解除，能使我們感到舒適；當夜晚清風徐來，容易使人沉睡於夢鄉。我們喜愛的就是那份舒適，卻易使我們失去清醒，在冥冥中喪失應有的堅持。人們總希望在生活壓力下，能找到抒壓的窗口，一旦有了舒適的環境，卻容易掉進懶散的陷阱，在不知不覺中被溫柔腐化，大多數的人從此一蹶不振。

當強風來襲時，人類的生命財產會受到威脅；當經濟風暴產生時，許多事業體因而垮了。從個人到國家，必然秩序大亂，此時想要通過難關的考驗，就要應用「巽卦」的理論，深入理解產生此情形的原因，努力尋找解決的方法，才能儘速脫離暴風的傷害。

人與人之間為何會起衝突？主要是在溝通上出現問題，各執己見，互不相讓，必然衝突連連，是以孔夫子的學生有子說：「禮之用，和為貴。」世

人要過著幸福安定的日子，和諧是非常重要的，要達於和諧，必要實踐忠恕之道，佛說要喚醒本具的慈悲心以自覺，再以博愛的心以覺他，這正是「巽卦」傳導至愛的方法，如風入隙，無所不至。孔夫子在《論語．顏淵篇》則說：「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」說明君子寬宏大量的德行，有如風行天下一樣，所到之處，足以使小人隨之感化，這正是「巽卦」以德化人的妙處。

（6）坎卦—卦象 ䷜

俗語說：「入境問俗，入境隨俗。」告訴我們進入一個新環境，必先問清楚當地的習俗，隨著去學習適應，才能與新環境打成一片，融入其境，順利生活下去。但要適應是一件困難，卻值得嚐試的事情，在《後漢書．班超傳》載：「不入虎穴，焉得虎子。」想要達到目的，總是要經過一段艱辛的過程，才能有所收穫。在「巽卦」是說明深入環境的情形，「坎卦」是說明深入之後，如何在此環境中打出一片天地，這是須要以智慧面對，以毅力冒

險，才能獲得的成就。

「坎卦」的卦象「☵」，在大自然中象徵著水，乃是一陽爻陷入二陰爻之中，有如水性外柔弱而內剛強的特質。這卦象啟發我們，一個明智的人，一旦面對棘手的問題，雖具有豐富的能力，在未對事情作充分的了解前，是不宜輕舉妄動的，否則會給自己帶來莫大的損失。陌生的場面，總是讓人難以捉摸，不確定的因素，其中有太多的變數；當世人命運不順時，無法明確掌握，常有英雄無用武之地的無力感。此時必須要收斂自己，仔細觀察，耐心等待適當的時機，絕對不能有心浮氣躁，自亂腳步，陷自己於危險的境地。

所謂的「坎」，是陷的意思，地下陷而生危險，意味著人生已陷入危險，還未能及時脫險，必然被危險的環境所牽絆，危機四伏，有如從「巽卦」的風，進入「坎卦」的險，在不知不覺中，產生了風險。風隨時存在大自然中，可以供給我們呼吸的空氣與微風的舒適，然而沒有危機意識，一旦

進入狂風之中，無法適應，難以招架，恐怕就會有危險。

孟子在《孟子・告子下篇》說：「然後知生於憂患，而死於安樂也。」提醒我們，安逸舒適容易使人陷入困境而處於危險，造成財命傷亡。這是由於人在得意時，容易因忘形而為非作歹，作奸犯科導致傷害社會，最後的下場是大家慘。由此可見，以德風化人，功德無量；因惡風害人，罪惡無邊。人間諸多層出不窮的禍害事件，實是在順暢時沒有作好妥善的處理所導致，一旦進入坎險之時，就很難順利脫身。此時想要儘速脫離險境，就必須拿出智慧，才能在萬險中找出一線生機，還要小心謹慎，才不會再度陷入困險之境。

「坎卦」象徵大自然的水，也是組成身體四大要素之一，每個人身上都必須有約百分七十的水分，可見其重要性。萬物也都要有水，才得以生存，是以老子在《道德經》第八章說：「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善

能，動善時。夫唯不爭，故無尤。」水德幾近於道，修士當以此為學習的目標，從此獲得待人處事的智慧。其實環境本沒有好壞之分，由於世人的看法不同，是否有智慧善用，成為分別好壞的關鍵。世上許多成就的偉人，其實都在一般人所謂的困險之境磨練出來。有智慧的人，處處都可以藉境成就自己；沒有智慧的人，雖處在好的環境，因不知如何運用，導致失敗的情況也很多。

荀子在《荀子‧王制篇》說：「君者，舟也；庶人者，水也。水則載舟，水則覆舟。」說明了水可以載舟亦可覆舟，關鍵就在駕舟者是否知道水性，以及駕舟的技術是否優良。水喻百姓，舟喻君王，百姓擁戴君王，國家政治穩定；百姓推翻君王，國家政治就潰敗。老子在《道德經》第五十八章說：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」人間的禍福都是決定在人心，懂得善用，禍變成福；不知善用，福變成禍。沾滿蜂蜜的利刃，最容易傷舌；口蜜腹劍的人，最難設防。水的外表是柔弱，但其內在實是堅強，從滴水穿石及

洪水氾濫可以看出。懂得善用水，會給我們帶來無窮利益；不懂得善用，恐怕會給我們帶來無窮的禍害。這是「坎卦」給我們的啟示。

（7）艮卦─卦象 ☶

危難當前，當務之急，必先穩定情緒，看清情況，再作處理，最要不得的是，因慌張而亂了方寸，致使難以掌握機會，謹慎處理，走出險境，而讓自己越陷越深，導致困難重重。此時如能喚醒智慧，發揮功能，針對事情的癥結，將其解開，才能走出死胡同，減少或避免身心財產的損傷。遇到危險要知道先止步，等觀察清楚，想妥辦法再做處理，才能使自己早日脫離險境。最怕的是「知存而不知亡，知得而不知喪，知進而不知退，知行而不知止」，如此大意，將會讓自己進入萬劫不復之境。處事只知往前衝，不知遇險要迴避，這種空手打虎、無舟渡河等意氣用事的人，孔夫子稱為「暴虎馮河」，是有勇無謀之徒，怎能做出有效益的事呢？這正是「艮卦」要啟示我們的道理。

「艮卦」的卦象「☶」，是一陽爻在二陰爻之上。在「坎卦」時，是一陽爻在二陰爻之中，從世事來看，這一陽爻猶如光明的本性，落在二陰爻所造成人間塵污之中，這表示對人間名利情愛的貪戀，產生執著妄想而受到圍困，致使喪失本性智慧正確判斷事情的功能，從此造成許多困擾，心情也因此不好，總是過著悶悶不樂的日子，陷入輪迴的窘境。此時必須將心性淨化，脫離人間雜事的困擾，才能使身心恢復健康。在此「艮卦」給我們的啟示，使這一陽爻超出在二陰爻之上，在事實上，要停止雜事對我們所產生的困擾。

所謂「艮」，就是止的意思，一陽爻在上，二陰爻在下，陽向上陰向下，各得其所，形成穩如泰山的「艮卦」。當人面臨危險時，心情總是慌亂不定，遭到煩惱的折磨是必然的，但能學得艮卦的穩定功夫，才得以生出智慧，妥善處理問題。當一個人歷劫歸來，總希望獲得安定，然而真正的安定，是來自心靈的安詳。要使內心得到安詳，必須要做到外離相而心不亂

的「禪定」功夫，才能去除心中的煩憂與痛苦，藉以避免剪不斷理還亂的窘境，這是「艮卦」所啟示的方法。

從大自然來觀察，「艮卦」象徵著山的穩定，是阻止煩惱重要的力量，啟發我們遇到困難時，要如山一般穩重，不要被困境所打倒，藉此可培養世人更崇高的毅力和理想。孔夫子在《論語・雍也篇》說：「仁者樂山。」有仁德的君子，總是喜歡學習山的穩重和包容。山上有許多青翠的樹木，流淌著清澈的泉水，還有新鮮的空氣，如果能夠離開塵囂的喧嘩，有時到山上走一走，當可在忙裡偷閒，舒緩一下心情。古時許多修仙道者，到深山古洞去修練，這「仙」字正意味著在山上修行的人，可見山可以提供我們過著無憂無慮的神仙生活。

人生辛苦的工作，到了一定的階段，總是要停下來休息。如果該休而不休，等到能源用盡，體力不支而病倒時，眼前所擁有的一切，將無法實用而瞬時由真變假。要知道，休息是為了走更長的路；沒有充分的休息，就沒有

足夠的精神體力，當然走不出更美好的明天。人間事，一得必有一失，得失之間，感受各有不同。在《淮南子・人間訓》所載「塞翁失馬，焉知非福」的故事，啟發我們，凡事必要以正面的思考，保持樂觀的態度，不要過於執著於名利，將會給我們帶來幸福。由此不難理解「吃虧就是佔便宜」的觀念，給人們找到另一個幸福快樂的窗口，這些都是從「艮卦」衍生出來的道理。

所謂「艮」是止，要止於何處，才是真正的美好、安詳？相信「真善美」是大家所要的至善目標，是我們嚮往的地方，然而人間塵境是沒有這種地方，唯有向內心追尋，才能在每個人的心性上找到。其方法先從本性自覺做起，也就《大學》所說「明明德」，再以「親民」的功夫去覺他，然後才能達於覺行圓滿的「至善地」。佛教天台宗以「止觀」法門，來教導我們，在修行時，當要止息妄念，使智慧通達，以契入真如，才能夠達到清淨的涅槃地。

八卦的敘述，到此即將告一段落，我們在日常生活中的經歷，都是與八卦息息相關，無論走過的路是好是壞，你曾經都留下不可抹滅的痕跡。在這個世界，每個人都歷經了千辛萬苦，走過了滄海桑田，經過無數次的成功與失敗，我們當過人生這齣戲的主角，當然也當過配角。回顧過去的歲月，酸甜苦辣都在其中，此時終於找到人生的歸宿，一切都要靜止下來，品嚐人生的成果。終其一生，必須要放下自我的執著，才能真正找到真我的覺醒，這就是「艮卦」給我們的啟示。

（8）坤卦—卦象 ☷

當我們遇到問題，尚未解決之前，心中常是緊張又急躁，唯恐因此而有所損失，甚至失去生命。當事情找到解決方法，才會稍微喘一口氣，但要全然放下，必須等到一切都底定，才會讓心情放鬆。此時猶如心中放下一塊石頭，臉上才能看到笑容。然而長期的緊張，在事情完全處理好的時候，最想要的是，好好休息一下，一切等睡醒再說，此一段就是如此劃下句點，這正

是「坤卦」所要表達的境界。

回憶八卦的組成，不難看出萬物造化的過程，從無到有，每個階段都是歷歷分明，有跡可見，有序可循。所謂無極而太極，是從無極經歷了太易、太初、太始、太素的過程，才來到太極。太極再生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，在無形中可隱約感觸到一股純真的動力，以銳不可擋的態勢往前進展，在八卦中，首先形成三爻全陽的「乾卦」，代表元能尚未受損的情形，在運作的過程中，使得陰陽交互產生作用，而有了「兌卦」、「離卦」、「震卦」、「巽卦」、「坎卦」、「艮卦」等卦象的變化，陰陽二氣互為消長，萬事萬物萬象於焉產生。到了最後陽氣耗盡，此時三爻皆成陰，稱為「坤卦」。

八卦至此，顯然能量已經耗完，萬物呈現萎靡的狀態，一切會漸漸停頓，有如大地的靜止。此時正是休息的好機會，趁此來恢復能量，因而萬物在「坤卦」的狀態，一切隨順。坤卦就是以此柔順的精神，忍辱負重，不與

其他計較，使得萬物欣然與其為友，寧願給予幫助，因而能夠迅速填補其所不足的能量。由於萬物與眾能的積聚，使得資源愈形豐富，萬物在經過「坤卦」的養息，陽能漸漸充足，下一波八卦重新運作，將從此開始。

由此可見，世上的一切循環作用，有如《三國演義》所載：「夫天下之勢，合久必分，分久必合。」不斷重復輪迴，世界生生不息的現象從而產生。所謂「坤」，就是順，在大自然中代表「地」，以大地的柔順，承載著萬物的厚重，滋潤萬物的成長。沒有「坤」的厚德載物，萬物將無所依存，世界就不能形成，然此中最可敬佩的現象，就是其成就而不居功的精神，是值得我們終生學習的。

「坤」是指女性，也是母性的象徵，對於下一代只有付出，卻不計較辛勞，這種至愛母性的表現，正是人類成長的大功臣，所以母性的偉大，是值得我們敬愛的，也讓我們打從心中永遠懷念。母恩深似海，母德高如山，母愛廣無垠，深深烙印在每個人的心中，永世難忘。

「坤」字是由土和申所組成，說明了坤具有土地的功能，而且此功能有推展的作用。「申」是田字上下的延伸，表示大地之田，須要天上的雨、地下的水，及諸多蘊藏的養分來供給。宋代程顥在《秋日詩》載：「萬物靜觀皆自得。」靜是坤的特質，其所以能感通萬物而自得，是因坤中有申的功能，表示心田在無雜念干擾的靜態時，能上通天文，下應地理，旁通萬物。「申」又是古時的「電」字，閃電總讓人感到耀眼，具有無所不照無所不震的效應，因而令人有驚天動地的感覺，這是「坤卦」所具遍地照應、毫無私心的精神，值得我們效法。

相信每個人都經歷過人生的酸甜苦辣，無論過去用什麼心情去面對，如今回首一想，如果再一次給我們機會重來，我們會選擇什麼方式去處理，才能讓自己過得更美滿、更有意義呢？其實，人生的段落本來就很多，當下有結束也有開始，只要能掌握當下，好好地善用，使得人生過得充實又美滿，快樂又歡笑，大可不必執著於過去的種種，也不必妄想未來的一切，這才是

真正懂得善用人生的智者。

黃蘗大師在《上堂開示頌》說：「不經一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香。」懂得體悟的人，總在各種環境中悟出重要的道理，皆能信手拈來皆真理，作為心靈的補品，有益智慧成長。能夠禁得起各種考驗，仍然堅守原則的人，其心是平靜的，其智慧是卓越的，其品德是高尚的。然而想要獲得如此的品格，必須在平時多加磨練培養，在經歷任何的境界，不可起煩惱心、瞋恨心、嫉妒心、邪淫心⋯⋯等等不善心，都要以感恩的心、歡喜的受、甘願的行，來完成人生的目標，才是真正獲得幸福美滿之道。擁有如此平靜的心，才能得到真正的解脫，這是「坤卦」給我們的啟示。

八卦已經簡要述說，使讀者對八卦的形成有所了解，接著將八卦重疊而形成的六十四卦，將依《易經》經文一一加以剖析，以下《周易探秘》先分段列出本文，先作「簡意」，使大家知其大意；再深入「探秘」，以進一步理解其中奧秘，使學易者能深入理解，善用於生活中。文中引用往聖先賢諸

佛仙真的聖典，以為佐證或惕勵，期待大家能共入易域，沐浴其中，以使心性能夠露出曙光，使本具的智慧能夠善於處世，以達瀟灑自在的境界。

上經探秘

一、重乾卦 ☰☰

本文．簡意

乾：元亨利貞。

乾卦包括元、亨、利、貞四德。元是開始，亨是通暢，利是善得，貞是永固。

探秘

周易以「乾卦」為首卦，為何以「乾」來表達六爻全陽的卦象呢？原來「乾」字，是由乙和倝所組成，其本義是「向上發出」，乃是草木從地長出而上達的意思，乙表示草木彎曲生長的形狀；倝音幹，本義是「日始出時，其光倝倝」，乃早晨陽光上射的形狀。所以「乾」是草木向上長出，如陽光

上射的樣子，表現上天所賦與無窮的能量，不為諸物所擋，仍可剛健往前而不止息，無論大小，都足以完成任何一件事情。

所以六陽爻所組成的「重乾卦」，表現上天的大道，在衍化從無至有的過程中，於萬事萬物萬象的本身，呈現「元亨利貞」的現象，這是大道所運行的軌跡，天律運作的規則，明其理路善用其事，一切必在掌握中，成功機率必然大增，是以古哲說：「順天者昌，逆天者亡。」然而乾卦四德—元、亨、利、貞，又在告訴我們那些待人處事的訊息與符號呢？

「元」是一和兀組成，一是萬物有的開始，是由無演變而來，《道德經》第四十章載：「萬物生於有，有生於無。」第四十二章載：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」也是眾數之始，所以稱為元始。兀是首的意思，表示高上，內涵無與倫比的意味。乃是從大自然出現的開始，又稱元性、元神、元靈，可說是本性在萬物中的作用，是從無形附於有形的肇端，從此開始一連串的演變過程。

「亨」是古和了組成，本義是「通」。古為高的省字，表示駕於其上，

以示人表性好高的習性；了是了解、明白的意思。亨是告訴我們，世人有好高騖遠的習性，能夠明白這個道理，則在待人處事上，自己常持謙卑，處處奉人於上，處置得體，自然行事可以暢通無阻。

「利」是禾和刀組成，本義是「贏」。禾是稻禾，果實必須飽滿垂下，才是美好而有利的，垂下有隨順之意。又禾是和的省字，指隨順才能心平氣和。刀是切割的工具，操刀分物必須公正，心平氣和，才能運刀至恰到好處，分物公平而利益大眾，可造成雙贏而不起爭端，才是真正有利。

「貞」是卜和貝組成，本義是「卜問」。卜是求問吉凶，貝本是貝殼，乃古時通貨的代幣，今為財貨，此處指求卜問卦時，所攜帶的見面禮。世人當心存疑惑而不安時，常以求卜方式解決，以安其心，所以貞有正固的意思。

是以乾卦教導我們，善用上天賦予我們的元能，通過種種考驗而能順利獲得永恆美好的結果。世人能明此理並依理而行，乾的功能才可真正發揮，所以稱為乾卦四德，也就是乾卦剛健的特性，因時空的因素不同，依於環境

所顯現出來的德性。這四德在演化的過程中，是相連不絕的，而且依其不同對象而有不同的變化。

這四德在我們周圍隨時存在，只是說法不同：佛家稱成、住、壞、空；五行稱木、火、金、水；五常稱仁、禮、義、智；在節氣稱春、夏、秋、冬；在現象稱生、長、收、藏；在行事稱計畫、執行、檢討、改進；在植物稱發芽、茁壯、開花、結果。這股乾的能量，藉著大道的生化萬物而注入其中，從無極到太極，經兩儀、四象、八卦的變化，一直都在萬物中，展現大道的功能，而且在聖不增、在凡不減；在人不增，在物不減，展現大道的平等精神。

本文・簡意

象曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形，大明終始。六位時成，時乘六龍以御天。

《彖辭》說：偉大的乾元能量，萬物受其資助而開始成長，以至於統領著大自然的一切。由於行雲化雨普施天下，使得萬物得以流暢成長而成形，從始至終能清楚地看到其演變過程，藉著六爻時位的運作，萬物隨著四時的變化，與其相配合而成長，這時位就附和在六龍能量的變化，以此來駕御運行大自然的天道。

探秘

乾卦《彖辭》解說：「彖」是夕和豕組合，本義是「豕走」，夕是豕（豬）頭，豬走路時，頭搖晃而嘴不斷出聲，特著其頭以示豬走路，有牽一髮而動全身的意味，表明由彖辭可明一卦的大意。據說，彖是古代一種牙齒犀利的獸類，能夠咬斷堅硬之物，所以孔子假借其為斷語之辭，可以斷定

一卦之義，知道一卦的陰陽消息、剛柔變化，以及生成的原理，從卦德、卦義、卦情、卦名、卦象、卦辭，一一加以解釋，有如一卦的總論，先解釋卦名，後解釋卦辭。是以《繫辭傳》載：「知者觀其彖辭，則思過半矣。」可見只要了解《彖傳》，就可知道易經過半的含義了。

可見「彖」，具有斷的意思，用來判斷一卦的涵義，又稱《彖傳》、《彖辭》。隨著《易經》分為上下經，而分為上、下兩部分，在六十四卦中，自「乾卦」至「離卦」，共計三十卦，稱《上彖》或《易上彖》；自「咸卦」至「未濟卦」，共計三十四卦，稱《下彖》或《易下彖》，成為孔子所撰《十翼》的兩個篇名。

「大哉乾元」，說明乾卦的根元，來自大道，其德無量，其作用無窮，為萬事萬物萬象注入巨大的能量，取之不盡用之不絕，周而復始循環不已，太上老君在《清靜經》說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。」老子則在《道德經》第三十四章說：「大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成不名有，

愛養萬物而不為主，常無欲，可名於小；萬物歸焉而不為主，可名於大。」這是大道始出乾元的表現。

「萬物資始」，說明萬物能夠開始生長，是從這股乾元能量的資助開始。這是大道從無極本位，在因緣成熟時，太極始動，陰陽兩儀分化，互相交並的作用，生成四象、八卦，重疊為六十四卦，三百八十四爻，以至於萬事萬物萬象，都是始自乾元之德，《道德經》第五十一章載：「道生之，德蓄之，物形之，勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。故道生之，德蓄之、長之、育之、成之、熟之、養之、覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」此展現了乾元的偉大功能，萬物順此程序而生長。

「乃統天」，說明乾元依大道運行，掌控並統領著大自然中的萬事萬物萬象，從此可見其廣大的內涵，盡虛空遍法界，無所不存，無處不在，無時不作。然而這一切的功能，都在本具的佛性中俱足。雖說大道從乾元統天能觀其端倪，但這一切都離不開自己的心性，是以《黃帝陰符經》載：「宇

宙在乎手，萬化生乎身。」一切命運掌握在自己的手上。所統領性天之大，猶如《壇經》所載：「摩訶是大，心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋、無喜、無是、無非、無善、無惡、無有頭尾。（中略）世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人之惡與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。」

「雲行雨施」，是說明萬物的成長，必須有水的滋潤，《河圖》載：「天一生水，地六成之。」乃天上雲行形成水氣，雨下地上滋潤萬物，使得萬物得以成長。觀之天氣，雲行雨施莫不有數，陰晴雨暘，風調雨順，旱澇為災，莫不由人心所形成。上天莫不有好生之德，人能遵循天命，敬天順理，莫不受天德滋養。悖天逆理，使得天氣大變，變福為禍，莫非世人自作自受。善用雲行雨施，萬物得受滋長，若是逆天背道，雲行雨施卻成災害。

「品物流形」，說明依天道善用乾元能量，眾物倚靠其元能，流暢於其體，使能造化其形體，然而其形體雖在自然中成長，其中實有因果關係的運作，遵循「自作自受」的因果法則。萬物之良莠不齊，世人的窮通禍福，莫不造於心而報於體，雖受天恩潤澤，卻呈現不同的情況，因此黎山老母在《明燈真經》說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。天之風雲，來之難料；人之禍福，由人自招。」可見品物流形乃藉著乾元運作大道，以展現萬物不同因果報應於形體上。

「大明終始」，說明萬事萬物萬象在成長中的變化，從始至終都交代得非常清楚，只是我們是否有足夠的智慧看懂這些畫面。人間的因果關係，依循天律運作，不曾有絲毫的偏差，是以《坤卦・文言》載：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。」《道德經》第七十三章載：「天網恢恢，疏而不失。」

「六位時成」，說明從易卦的六爻時位的變化，可以將乾卦所要表達

的涵義，整個完成。基本上六爻位分成初爻、二爻的地位；三爻、四爻的人位；五爻、上爻的天位，已經將天地人三才整個包括。人活在天地之間，為萬物的靈長，是以人又代表了萬物，能夠以自己的信念來運行萬物，順應萬法。然而自從世人偏離正道那一刻起，就無法善用大道乾元的正能量，導致產生偏差，因其偏差程度不同，從而出現許多各異因果報應的現象，因此陷入輪迴。此時必須靠明師的指引，在人間找回本具的聖佛本性，走入正道，才能夠順利從流浪生死的苦海中解脫。

「時乘六龍以御天」，龍與能、靈、零有著密切的關係，此龍乃是指本能、靈性，乃是未被污染一切淨空歸零的本性，稟賦著上天所給的無窮元能，善於適應且掌控駕御各種大自然的情況，在不同的六種時空中，能夠安全過關。《道德經》第三十五章載：「執大象，天下往，往而不害，安平泰。」明智之人知道應用無為，善識、善解、善用大道，得以時乘六龍善御各種情況，使能依循正道，是以《道德經》第三十七章載：「道常無為而無不為，侯王若能守，萬物將自化，化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之

樸亦將不欲，不欲以靜，天下將自正。」

本文・簡意

乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

乾道運作變化，使得萬物的性命得以各自依正道而行，隨時保持著太和的正能量，因此能獲得永固的善利。乾陽的能量，首先從生育萬物開始，循序漸進，以至於天下萬國都可得到安寧。

探秘

「乾道變化」，表明乾卦的功能，帶著大道所賦與的元能，顯現各種變化。或為有形，或為無形；或為動物，或為植物，或為礦物；或在六凡道，或在四聖道，都有大道陽剛的因子在其中，展現其不同的變化。大道生育萬物，始於乾道純陽剛正的能量，在過程中不斷產生變化，以種種不同的形

相、名稱出現，但這些都是道的作用，是以《道德經》第二十五章載：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大，大曰逝，逝曰遠，遠曰返。故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。」自然中的大道，以乾道變化的方式，生成了萬事萬物萬象。

「各正性命」，萬物都有其性命，皆是大道所生，是以乾元無窮的能量運作而成。道以其本性賦予萬物，才得以有生命，性就在命中，命各依其體，體在命在性存其中。所謂「正」，是一和止的組合，一表真理大道，萬物必須依止大道，才能存活，如果背離大道，將有凶險甚而斃命。是以《道德經》第三十九章載：「昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一，以為天下貞，其致之一也。」與道相合，擁有「一」的真理，將擁有一切，失去真理，將失去一切，俗語說：「得道者昌，失道者亡。」正是此義。

「保合太和」，說明保有與太和之氣相合。太和之氣乃是天地正氣，宇宙間的氤氳之氣，正是保存在沒有過與不及情況下的中庸之道。太和，乃是至極隨順和諧的狀態。《張子正蒙注・太和篇》載：「未有形器之先，本無不和；既有形器之後，其和不失，故曰太和。」可見太和乃是大道本具的功能，當注入萬物的形體之後，仍能保有與太和之氣相合，才不致於變質而偏離正道。太和之氣，充滿宇宙，卻是無聲無臭不具形相，凡人難知，必須具足智慧，才得以辨識得知，而善加運用，是以《道德經》第四章載：「道沖而用之，或不盈，淵兮似萬物之宗。挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，湛兮似若存。吾不知誰之子，象帝之先。」

「乃利貞」，是依上所述而行，才得以獲得利貞的效果。除前所述「利」字，今再進一步分析，乾卦四德的「利」字訣，在告訴我們，事情從「元」開始，經過「亨」的階段，最後想要得到的是獲利。這利字中的禾，表示金黃滿實下垂的稻穗，滿實下垂的現象啟發我們，處事隨順，處處受人歡迎，謙恭有禮的康富社會，對眾人才是有利的好環境。禾有和平的內涵，

平時保持心平氣和，家庭可和樂，社會可祥和，國家可太平，如此才有實質利益。利字之刀，啟發我們處事態度，要合理而明快，才不致延宕時效而損失；要均勻不偏，才可皆大歡喜而不起爭端，如此才是真正有利。在分得利益之後，每個人都要心存感恩，才能享受其利；否則貪得無厭，互起爭端，不但無利反而有害。

「貞」字訣告訴我們，利於保持永恒之道。除了上論之外，貞有固之意，「固」字是口和古的組成，口讀圍，是範圍，乃指影響所及之處。古乃是指最元始的地方，就是指本性，所以固是指本性所及的範圍，大而無外，小而無內，盡虛空，遍法界，顯然是依正道回歸無極本處之意。由此可見，乾卦四德，元亨利貞，是要我們依循大道，從真如處來，在人間歷練後，又能保持清靜本性，回歸真如處去。

「首出庶物」，說明大道生育萬物，是從乾元這股能量開始，在道生一，一生二，二生三，三生萬物的過程中，扮演催化的元素，沒有這股動能，就沒有今天繽紛的世界，雖能從表面上看到變化的現象，卻難以明其變

化的真象，是以《道德經》第十四章載：「視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者，不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩繩兮不可名，復歸於無物，是謂無狀之狀、無象之象，是謂恍惚。迎之不見其首，隨之不見其後。執古之道，以御今之有，能知古始，是謂道紀。」

「萬國咸寧」，說明萬物稟承大道而生，能依大道的原理行事，自可安然無恙，如果違背大道真理行事，必然招來無窮的禍害，難以安寧。天下萬國欲得平治，必然要依循大道正規行事，才得以享有安寧的結果。欲使萬國咸寧之道，誠如《道德經》第五十七章所載：「以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？以此。天下多忌諱，而民彌貧；人多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸，我無情而民自清。」治國者能明其中的道理，則國泰民安易如反掌。

本文・簡意

象曰：天行健，君子以自強不息。

《大象》說：天道的運行非常強健，君子觀察此卦，用以學習其自強不息的精神。

探秘

《大象》解說：「象」是象徵的意思，動物的象，體大穩重，令人容易看清楚而體悟其實境，因而用「象曰」為標題，以說明其中舉用天地間萬物的景象，來比喻人事的做法，以啟發世人待人處事的態度，必須穩重而明確。乃孔子所撰述《十翼》之一部分，又稱「象傳」、「象辭」，隨著《易經》分上、下經，分為《象上傳》及《象下傳》。《象傳》又分為《大象》及《小象》，《大象》說明六十四卦的卦象，《小象》說明三百八十四爻的爻象。

「天行健」，說明天道運行是非常強健，公正無私，始終如一，不曾

停止，從無失誤。其中的因果律，一直不斷運作著，沒有時差，不因人起分別，不因事而耽誤。天地萬物的變化，國運的興衰，家運的更迭，個人命運的吉凶，都是依據天道運行而來。《太上感應篇》載：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」《易經・坤卦・文言》載：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」《文昌帝君陰騭文》載：「諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，常有吉神擁護。近報則在自己，遠報則在兒孫，百福駢臻，千祥雲集。」《關聖帝君覺世真經》載：「勿謂暗室可欺，屋漏可愧，一動一靜，神明監察，十目十手，理所必至，況報應昭彰，不爽毫髮。」這是天行健的鐵證。

「君子以自強不息」，提醒欲為有德君子，當學天行健，明因果，慎言行，處處仔細，時時用心，見微知著。知道降世責任，了業了愿以清淨心性，莫再造業以墮輪迴。平日在生活中，要時刻提醒自己以自強不息，誠如《中庸》所載：「故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。」又載：「故君子尊德性而道問學，致廣大而盡

精微，極高明而道中庸。溫故而知新，敦厚以崇禮。是故居上不驕，為下不倍。國有道，其言足以興；國無道，其默足以容。」能在此處不停自我磨練，可稱自強不息。曾子在《論語・泰伯篇》說：「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」正是此句最佳的註解。

本文・簡意

初九：潛龍勿用。

初九爻：潛藏時期龍的能量，尚不可使用。

探秘

乾卦初九爻乃乾卦第一爻的陽爻，不稱九一，而稱初九。《易經》的爻，在卦中不稱陰陽，而以九和六來稱謂，因九為陽之極，是以九為陽爻的代稱；六為陰之極，是以六為陰爻的代稱。陽爻依次稱為初九、

九二、九三、九四、九五、上九（不稱九六）。

「潛龍勿用」，說明乾的能量尚在潛藏時期，雖具有無窮的實力，但時機未到，不適宜顯現使用。「龍」是傳說中一種變化無窮的飛天神物，中華民族古來以龍的傳人為稱。龍的形象，角似鹿，頭似駝，眼似兔，項似蛇，腹似蜃，鱗似魚，爪似鷹，掌似虎，耳似牛。龍就人形神格來說，以摶土造人、煉石補天、創造世界、主持天道、執掌天機、坐鎮九天的九天玄女為代表，祂乃是龍鳳的聚合體，其形象是龍頭、龍身、龍爪、鳳冠、鳳翅、鳳目、鳳相、鳳尾，是中華民族的龍鳳元祖，創建古易，而以龍的概念來表達大道附在卦中的元能。龍是九天玄女、西王聖母、玄龍、九宮的天神顯現，是諸龍祖、龍的傳人之原形。九天玄女是天龍、天鳳的聚合體，盤古是神龍；女媧是螭龍；玄龍是海龍、黃龍；伏羲是蒼龍，為黃龍的天形；蚩尤是騰龍；黃帝是黃龍；炎帝是赤龍；祝融是燭龍；有蛟是蛟龍；共工是螭龍；玄武是龜龍；禹是虬龍。可見中華民族的先祖與龍的關係密切，因而將龍納入易經，以表示大道注入萬物的無窮能量，主導著萬物。能量是中性的不分

好壞，能夠善用，始能創造更大的利益；不能善用，將會造成巨大的傷害。猶如水能載舟，也能覆舟；百姓能擁戴帝王，亦能推翻帝王。

「潛龍」是潛在的能量，使用者必須了解能量本身的功能，以及使用的時機、對象、多少、竅門，才得以正確使用，產生正面的作用。在未能使用的時機，稱為潛藏期，應多加磨練，要有耐心等待，否則將出現敗跡，一發不可收拾，所以說「勿用」。

本文‧簡意

象曰：潛龍勿用，陽在下也。

《小象》說：龍尚在潛藏著，還不可使用，是因陽的能量還潛藏在底下。

探秘

乾卦初九爻《小象》分析：此在爻下的「象」，稱為「小象」，乃是

在說明此爻應用在人事物上的現象，對於初九的爻辭，作進一步的分析與說明，使應用者知其然，還能知其所以然。初九爻是陽爻在陽位上，為當位，與九四爻不應，意味要堅守在下的本份，不宜擴大其勢。

「潛龍勿用，陽在下也」，告訴我們為何「潛龍勿用」呢？因為陽剛的能量還潛藏在底下，不為世人所知，濫用容易造成誤會，若硬強出頭，必然帶來無謂的困擾與障礙，於事無益，反而有害。誠如孔夫子在《論語・子路篇》回答子夏問政時說：「無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。」台灣諺語則說：「吃緊弄破碗。」意思是吃飯為了搶快，卻把飯碗打破了。

本文・簡意

九二：見龍在田，利見大人。

九二爻：此時乾陽的能量漸漸成長，有如龍出現在田中，嶄露頭角，有利於晉見大人。

探秘

乾卦九二爻說明：乾陽在第二階段稱「九二」，經過「初九」耐心觀察學習，養精蓄銳，慢慢明曉環境的情況，在漸漸的互動中，找到了共識，作為受到肯定，必然與大家打成一片，受到眾人的信任，必可嶄露頭角，所以說「見龍在田」。「見」音義與「現」同，乃是顯現，「龍」是能力，「田」是展現的平台，「見龍在田」是由於在團體中默默學習，能盡力誠心卻不誇耀，為眾人服務卻不爭功，必能獲得眾人的讚賞與認同，紮下良好的基礎，受到眾人的愛戴，在團體中慢慢佔有一席之地。

「利見大人」說明此時已稍有名氣，卻要嚴禁驕傲，以免於「滿招損」的惡果，是以「九二爻」居下卦之中，明示我們，必守中庸之道，才能平穩扶搖直上，免於阻礙，而達於《繫辭傳》所說「二多譽」的效果。為了圓滿達成效果，有利於晉見大人。所謂「大人」是指在團體中掌實權的人，或者德能俱足，堪為明師者，誠如本經《乾卦・文言》所載：「夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。」亦如同孟子

在《滕文公篇》下所說：「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」能夠晉見大人，懇求其指導教授，見賢思齊，受其肯定，自可在品德智慧上增長。孔夫子則在《論語・里仁篇》說：「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」老子在《道德經》第二十七章說：「故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」這是兩位聖人教導「利見大人」之道。

本文・簡意

象曰：見龍在田，德施普也。

《小象》說：猶如龍的能量漸漸顯現在世間，其德澤普施眾人。

探秘

乾卦九二爻《小象》解釋：陽爻在陰位上，居於下卦之中，能主動以

中道施於眾人，其德能廣。此處說明爻辭中，為何能夠「見龍在田」？乃是「德施普也」。人間事在外境上能有所得，實是內德足夠，才能夠讓自己立於不敗之地，否則過份追求外在所得，必然失去內德。欲使自己在社會上頂天立地，必先從積聚內德開始，德能普施多少，在社會上就會獲得相對的認同、報酬與支持，是以《道德經》第五十四章載：「善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。」這是老聖教導我們德施普的過程，這些方法，都是來自能夠晉見大人，誠心學習所得，明理者當會其意而踐其行，才能獲得實益。

本文・簡意

九三：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。

九三爻：此時君子當要整天不斷精進，從早到晚要戒慎恐懼，惕厲自己，才能在遇危險而無過錯。

探秘

乾卦九三爻是乾卦第三階段的陽爻，衡之常情，人有了成就，最忌諱傲慢，得意忘形常造成前功盡棄而一敗塗地，是以此卦提醒我們，要戰戰兢兢，時時自我惕厲，以免陷入《繫辭傳》所言「三多凶」的危險。

「君子終日乾乾」，說明有德君子的作為，深怕自己未能自治，是以時時刻刻保持「如臨深淵，如履薄冰」的謹慎態度。「乾乾」讀前前，這「乾」字的本意，是旭日東昇陽光不斷向上照射，是以「乾乾」乃是自強不息。因而在功名有些成就時，當要時時謹慎，刻刻反省，以免差之毫釐而失之千里，誠如呂洞賓仙祖在《大學淺言新註》所言：「是故君子慎心物於隱微，遏意惡於動機。」

「夕惕若」，是說反省警惕，要始終如一，雖然到了晚上，精疲力盡時，仍要打起精神，不可忘記，以免稍微疏忽，造成一失足而成千古恨。孔夫子在《論語・里仁篇》啟發我們說：「富與貴，是人之所欲也，不以其道得之，不處也；貧與賤，是人之所惡也，不以其道得之，不去也。君子去

仁，惡乎成名？君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。」

「厲无咎」，要嚴以律己，對自己的心念、言行，要嚴厲控管，就可以減少失誤，甚至沒有過錯，才不會繼續流浪於生死苦海之中。起心動念就在造業，要細細看緊心念的起步及走向，免得積小惡而成大惡卻不自知。是以老子在《道德經》第六十四章告訴我們：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常幾於成而敗之，慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過，以輔萬物之自然，而不敢為。」學老聖的智慧，嚴格要求自己，自可達於「厲无咎」。

乎正道。

本文・簡意

象曰：終日乾乾，反復道也。

《小象》說：君子要整天努力進取，要反覆加以學習及檢討改善，使合乎正道。

探秘

「九三象曰」提醒我們，如何做到「終日乾乾」，就是要我們在正道上反復去觀照學習淨化，以圓滿自性。

所謂「反復道也」，只是在提醒我們「萬法唯心」，生滅皆是此心的作用，修道只在端正此心、淨化此心，使回歸本性而已。但由於本性從降生為人開始，受到外境的引誘，產生心猿意馬的效應，終究蒙蔽於紅塵，誠如《道德經》第十二章所載：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」平時生活中，反復檢點觀照，學習聖人所教導，不為外境名

利情所動，不落入因果輪迴的圈套，自可淨心歸返本性至善地，不受災禍所損傷，有如《心經》所載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

本文．簡意

九四：或躍在淵，无咎。

九四爻：此時要躍升於空或潛藏於淵，要依時合宜以應，才不會有禍害。

探秘

「九四」是乾卦第四位的陽爻，所居之位在下卦之上，九五爻至尊上位之下，《繫辭傳》載：「四多懼，近也。」第四爻令人感到諸多的恐懼，是由於靠近九五爻的君位，古來有「伴君如伴虎」的情況，言行稍有不慎，必危及自身罪及家族，是以行事必須戒慎恐懼，以免造成過錯而危及生命。

「或躍在淵，无咎」，躍於空中為上，沉於深淵為下，此說明上下的情況都必須深入了解，言行適度，可以免於過錯，讓人抓到把柄，落人口實。於是在行事之前要觀前顧後，誠如《中庸》所載：「《詩》云：『鳶飛戾天，魚躍於淵。』言其上下察也。君子之道，造端乎夫婦，及其至也，察乎天地。」言行謹慎，從家事到國事都要遵循。有仁德的君子，能在日常生活中，無論遇到任何人事物，當要注意每個細節，才不會造成疏忽，是以《大學》載：「唯仁人放流之，迸諸四夷，不與同中國。此謂唯仁人為能愛人，能惡人。見賢而不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。是故君子有大道，必忠信以得之，驕泰以失之。」待人處事能注意此處所說，自可沒有過錯。

本文．簡意

象曰：或躍在淵，進无咎也。

《小象》說：或躍升或潛藏，審慎判斷再行動，就不會有過錯。

探秘

「九四象曰」提醒我們，無論在於何時居何地位身處何處，當要審慎思慮，謹慎於言行處事，自可遠離過錯與災殃。

待人處事須先明理，才能作出正確的處置，欲成一位德能兼優的君子，當要了解自己的處境，詳實分析，才能作出有智慧的抉擇，孔夫子在《中庸》說：「故君子以人治人，改而止。忠恕違道不遠，施諸己而不願，亦勿施於人。君子之道四，丘未能一焉：所求乎子以事父，未能也；所求乎臣以事君，未能也；所求乎弟以事兄，未能也；所求乎朋友先施之，未能也。庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉；有餘，不敢盡。言顧行，行顧言。君子胡不慥慥爾。」明上下之等，遵長幼之序，循尊卑之禮，互相尊

重，做好自己，自然可以「進无咎也」。

本文・簡意

九五：飛龍在天，利見大人。

九五爻：此時成就有如飛龍自在翱遊天際，有利於接近大人。

探秘

「九五」之爻，乃乾卦第五位的陽爻，所居之位乃上卦的中爻，是一卦中至尊之位，《繫辭傳》載：「五多功。」居上卦之中，居尊位能行中庸之道，自可獲得較多的功績。

「飛龍在天」表現出此時能將上天所賦的能量，充分發揮。在九五爻之前，乾陽的能量就具足，只因還未歷練，不能與實際充分配合，作出正確使用。在經過初九、九二、九三、九四等階段的磨合適應，到了九五爻的階段，可說是已到爐火純青的地步，所以能夠應用自如，到處迎刃而解，享受

自在逍遙的成果，有如飛龍在天，自在瀟灑的翱遊著，沒有任何拘束，還能得心應手。這情況有如《中庸》所載：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而不自得焉。」真正有德君子善處各種環境，無論富貴、貧賤、夷狄、患難，都能應對自如，不為環境所影響，自可做到《道德經》第三章所載：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。」如此情況，當如「飛龍在天」。

「利見大人」，欲達諸事順暢，有如飛龍在天的自由自在，必須有足夠的智慧能量，否則難以達此境界。此時有利於晉見大人，此地的大人，在世間是指九二爻基層有德之士的支助。在上位的領導者，治理國家能夠安定，乃是在下位的人能明理相應，上下一致為國家太平社會安定而努力，最終才能夠達於世界和平。從修行方面來說，此大人是指自己的本性，也就是要達於自由自在的瀟脫境界，必須要從淨化心靈著手，讓習性消除淨盡，才能發揮本性的作用，自可如《心經》所載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多

時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」《大學》所載：「古之欲明明德於天下者，先治其國（中略）；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本，其本亂而末治者否矣。」

本文・簡意

象曰：飛龍在天，大人造也。

《小象》說：此時能如飛龍翱遊天際，是因接近大人所造成的結果。

探秘

「九五象曰」說明能達於「飛龍在天」的理由，是由於「大人造也」，也就是說能達於這種境界，是大人所造成的。前已說過「大人」是指德能兼備的至人，猶如《道德經》第十五章所載：「古之善為士者，微妙玄通，深

不可識。」自古以來具有智慧的修道士，能夠通徹天地間微妙玄奧的道理，掌握天機而依正道行事，是以能與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。還能做到先天而天弗違，後天而奉天時。

「大人」的德能，在人人的本性中具足，是有智慧的君子。然而受到人間慾望的污染，覆蓋了佛性的功能，使得自己成為無智的愚癡者。是以《六祖壇經》載：「菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟。須假大善知識示導見性。」這大善知識是指明師，也就是大人，能點開世人的玄關竅門，使人開啟本具的般若智慧，令人逍遙過著「飛龍在天」的生活。外在明師指導我們，使我們能覺醒，而使自性的明師起自覺、覺他，以達於覺行圓滿的境地。

本文‧簡意

上九：亢龍有悔。

上九爻：此時猶如亢進的暴龍，不能和諧，必然導致悔恨。

探秘

「上九」之爻，乃乾卦最上爻，剛強的陽能至此未能收斂，不知善止，必然產生陽亢的現象，不能中庸而已超過，使得多出的能量，未能產生正面的效果，反而呈現浪費及毀損的現象。待人處事貴在適可而止，否則會呈現敗象而不能制止。猶如團體中獲得許多人力、財力的支援，卻不能善用，致使人力、財力濫用，使多得者貪，少得或得不到者怨而報復，勢必產生悔恨之事。是以要懂得進退應對之道，以免於出現「過猶不及」的憾事，因而老子在《道德經》第九章提醒我們：「持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可常保；金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成名遂，身退，天之道。」能依循天道誠守中庸，才能防止「亢龍有悔」的遺憾。

本文·簡意

象曰：亢龍有悔，盈不可久也。

《小象》說：此時猶如亢進的暴龍，必然會導致後悔，因為盈滿不能保

持長久。

探秘

「上九象曰」是在說明「亢龍有悔」的原因，要我們在平時生活中，自我警惕，盈滿的狀態是不能維持長久的。

觀察事情必須仔細而深入，明白前因後果的連帶關係，才不會斷章取義，產生錯誤的判斷，致使自己陷於迷惑而不自知。是以《道德經》第二十四章載：「跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。其於道也，曰餘食贅行，物或惡之，故有道者不處。」明理之士當知道其中的道理，才不會造成盡心努力辦事，卻造成落空，甚至帶來負面的作用。

本文・簡意

用九：見群龍無首，吉。

善用九爻：善用每個階段陽爻的能量，不要固執己意，可獲得吉祥。

探秘

「用九」是指明要善用九的陽能，才能不偏不倚全力適用在當用之處，使產生最好的妙用。乾卦的陽能，從初九「潛龍勿用」；九二「見龍在田，利見大人」；九三「君子終日乾乾，夕惕若，厲無咎」；九四「或躍在淵，无咎」；九五「飛龍在天，利見大人」；上九「亢龍有悔」等六個階段，都有不同的情況，各有不同的適應方法，重要在圓滿完成其階段性的任務，這是「用九」的精神所在，要能圓滿達到目標。

「見群龍无首，吉」，說明龍的能量在每一個階段，所要完成的階段性任務各有不同，卻是不可分離，猶如一部機器，從頭至尾要完成運作程序，從原料到成品，都有每個階段不同的任務和功能，任何部份都很重要，只要

其中一部分疏忽，或者零件脫落，足以影響整部機器的運作，所以每個部分都很重要，沒有厚此薄彼的情形，必須要全部顧及，才得以有美好的成品，因而說「見群龍无首，吉」。《大學》載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」在處理事情中，當要尊重專業，依序作業，做好每個階段的流程，自然可獲得吉祥。

本文·簡意

象曰：用九，天德不可為首也。

《小象》說：善用九陽爻的每個階段，契合天德以公去私的精神。

探秘

「用九象曰」，是在說明用九的道理所在，天德首要在互相尊重，各盡己職，才能達於祥和而圓滿的境界。「天德」是至高無上的道德，自性平等

無有高下之分，若有妄想執著，必障礙天德利益萬物的功能，在《金剛經》第二十三分載：「是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，即非善法，是名善法。」

「天德」的可貴，在於善用各種機緣，而不沉迷攀緣，使能在人間獲得真正的幸福，而且能活得自在瀟灑，如果有自是、自伐、自彰、自矜，自以為居萬物之首者，將招來無窮的禍害，有百害而無一利，是以老子在《道德經》第十章告訴我們「天德不可為首」之理，以及「用九」之道，其載：「載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」玄德猶如天德，能明其道，知而善用，如獲至寶。

文言（一）

本文·簡意

文言曰：元者，善之長也；亨者，嘉之會也；利者，義之和也；貞者，事之幹也。

《文言》說：「元」是眾善的成長源頭；「亨」是眾善的會合；「利」是道義的和諧；「貞」是諸事的最終的目的。

探秘

「元」是指萬法的根原，萬化的祖宗，本義是「始」，乃大道運作的開始。始是女和台的組合，女為美好，台讀怡，乃怡然自得之意。對人事物感覺美好，還能怡然自得，才有起心動念的開始。

「善之長也」，至善本性的美德由此成長。上天有好生之德，傷害造成諸惡，因而要學習《道德經》無為和不爭的精神，才能使至善的本性，

在萬物中展現其作用，要在相對之中超越，才能找到絕對的無為至善，誠如《道德經》第二章所載：「天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。是以聖人處無為之事，行不言之教。萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。」持此原則，才能不斷使至善之性，繼續在萬物中成長，維繫大道至善的本質。

「亨」是指萬法的成長，萬化的經歷，要能通暢無阻，才能順利達到目的。這是上天所賦元能產生的作用，其間難免有障礙，藉著障礙學習突破，使得諸事圓滿，達到增長智慧的效果，這正是萬物成長過程中，不被淘汰的法則，亦是修士保持至善本性，能禁得起考驗的功能。

「嘉之會也」，至善的美德，在萬法的運作中，能與同德相會，並且足以感化互異者，使能返逆為順，使得和樂善美能聚會在一起。這必須要能去三心（過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得），除四相（無我相、無人相、無眾生相、無壽者相），才不會受到外緣的障礙而停滯，要能

做到毋意、毋必、毋固、毋我，才能聚會真善美，不會有所遺漏。誠如《道德經》第二十七章所載：「善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」運行萬法而知此要妙，順此而作，當能使眾善聚會。

「利」是萬法的善果，萬化的成效，要皆能獲利，這是眾望所歸。這是元能附在萬事萬物萬象中，最終要得到的圓滿結局。然而利是世人爭奪的對象，如不能真知其功能，恐怕因利而生害。是以得利者要能知恩感恩而不爭，以義為利才能使眾人真正獲利，是以《大學》載：「國不以利為利，以義為利。」

「義之和也」，說明真正的大利，要行道義使社會產生和諧，而不可因利起爭奪，致使產生禍害，違反了利益的原則。「義」是羊和我組合，羊是吉祥，義是將我擁有的吉祥，能主動與他人分享，展現不佔為己有的大

公無私之精神。「和」是禾與口的組合，禾指垂下的飽滿稻穗，取其謙恭的態度，言行舉止當要謙恭，才能達於和諧，人心才能清淨，社會才會安定，國家才能太平。要達到「義之和也」，必須學習《道德經》第八章水德的不爭：「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。」

「貞」是萬法回歸大道的保證，是萬化的歸宿，是萬法由何處來，又要回歸何處去的終極。萬法出自心法，由心所生，也由心所滅，這是萬法現象的生滅，但其元性不曾有變，因而貞的本義是「固」，固由口和古所組成，保有元始本來的元能，不使流失，才能回歸自性的本位。貞固之道，要順自然，保有本真，不能貪得無厭，不能驕縱自滿，不可攀緣著相，才能保有元始的本性。

「事之幹也」，乾卦的能量，來自於大道，在經歷元、亨、利三階段後，最重要的事情，就是能回歸本位。萬物在經過諸多的歷練之後，尚能

保有原樣，回歸自然已經不多了，大多沉淪在六道輪迴中，繼續消耗上天賦予的元能，致使無法在歷練之後，回歸本位，因而回歸本位就是「事之幹也」。是以孟子在《告子上篇》說：「學問之道無他，求其放心而已矣。」一生求學問的目的，不外乎找回已流放在外的心性而已。瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》說：「是以修道固本，固本者何？人以孝弟為本，道以精神為本。孝弟立而人無愧，精神足而道可修。修道無他，還全本來面目而已。精神從何處散出，還從何處收來。」這是找回本性的方法。

本文．簡意

君子體仁，足以長人；嘉會，足以合禮；利物，足以和義；貞固，足以幹事。

君子力行仁德，足以增進人格的成長；會合眾善，足以合乎禮儀的要求；利益萬物，足以善用義理達於和諧；固守正道，足以圓滿達於最終的目的。

探秘

「君子」是指才德兼備的人，是能保有本性無失的人。由於世人來到人間，受到物慾的薰染，未能保持天真的本性，因而落入深淵的苦海，難以出離。《易經》本是為了返回本位的君子而寫，希望要找回君子本性的世人，能夠明理而實修，依此引導而回歸正道，返回無極至善地。修君子之道，必須內聖外王兼顧，才能超越有無陰陽的兩儀，而契入太極進入無極的至善涅槃地。我們可以從元亨利貞乾卦四德中去探究，從有形無形的境界，找到超越有無，玄之又玄的眾妙之門，等到修得至德，通過「出玄入牝」的關卡，自可回歸聖佛本位。這正是《道德經》第一章開宗明義的引導：「道可道，非常道；名可名，非常名。無名天地之始，有名萬物之母。故常無欲以觀其妙，常有欲以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。」從此可找到妙竅。

「體仁，足以長人」，說明既生為人，當守人倫之道，才能完成為人的責任，成為真人。萬物各依因緣而降生，都是為了完成因果而降生，因而生

為人類，當守人倫之道，才足以成就圓滿的人格，先成就人道，才能進一步進入天道，所以古德說：「人道圓滿天道成。」要成就圓滿的人道，必須力行仁道，才是重要的關鍵。孔夫子的學生有子（名若）在《論語・學而篇》說：「君子務本，本立而道生，孝弟也者，其為仁之本與！」可見在人道中的孝弟，乃是致力於行仁道的根本。

「嘉會，足以合禮」，說明在人生的過程中，要立志於找回本性的真善美，不要使其流失。欲找回真善美的本性，必先開啟智慧，自可從五濁塵世中解脫出來，瑤池金母在《普度收圓定慧解脫真經》告訴我們解脫的方法：「解脫非難，難在定慧，身心大定，便生智慧，智慧既生，解脫亦易。欲明解脫，先除六賊：耳不聽聲，目不視色，身不觸污，意不著物，鼻不妄臭，口不貪食。六賊既空，五蘊自明，受想行識，如鏡見形。五蘊既明，三家會合，精氣與神，長養活潑，上下流通，何難解脫。」既能解脫，必可亨通，如是即是「嘉會」，諸理通達無礙，人道圓滿，天道豈有不通之理？

「利物，足以和義」，義是正宜的作為，能以正道適應萬法，大公無

私行為正當，自可利益萬物。是以《大學》載：「生財有大道，生之者眾，食之者寡，為之者疾，用之者舒，則財恒足矣。仁者以財發身，不仁者以身發財。未有上好仁，而下不好義者也；未有好義，其事不終者也；未有府庫財，非其財者也。」老子在《道德經》第七章亦說：「天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身先，外其身而身存，非以其無私耶，故能成其私。」能學習天地大公無私的精神，是實施「利物，足以和義」的訣竅。

「貞固，足以幹事」，說明幹事之要，在於永恒貞固。然而萬物皆現假相，難以永恒，唯獨藉假以悟真，能契入真心，找到本性，與大道相融和，始得稱為貞固，一勞永逸。達摩大師在《血脈論》說：「若欲覓佛，須是見性，見性即是佛。若不見性，念佛、誦經、持齋、持戒，亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不可得也。若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知識。若不如此，縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。」這才是真正的

究竟，永不沉淪輪迴苦海，才是「貞固，足以幹事」。

本文·簡意

君子行此四德者，故曰：乾元亨利貞。

君子能夠力行這四種德行，所以說：乾卦四德，包括元始、亨通、利眾、貞固。

探秘

「君子」乃是保有赤子之心的人，在人間能圓滿人道，可稱為聖人或真人；出世間能成就天道，可稱為仙佛，因能善用上天所賦予金剛乾元的本性，從元始經過諸多的考驗，仍能保持大公無私利益眾生的精神，最終還能回歸本位。這就是君子行此乾卦四德的成果。老子在《道德經》第四十九章敘述聖人的真相：「聖人無常心，以百姓之心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善矣。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信矣。聖人

之在天下，怵怵焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。」君子必須注重慎獨的工夫，修好自己以經歷諸多考驗而不退，能利益大眾而不自私，誠如《中庸》所載：「故君子之道，本諸身，徵諸庶民，考諸三王而不繆，建諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑。質諸鬼神而無疑，知天也；百世以俟聖人而不惑，知人也。是故君子動而世為天下道，行而世為天下法，言而世為天下則。」

本文·簡意

初九曰：潛龍勿用，何謂也？

初九爻說：「潛龍勿用」是什麼意思？

探秘

對於一件事情的了解，要能夠深入，才得以知其然，更知其所以然，洞察事情於機先，掌握整體的要竅，隨時視情況變化而適應，才能

使事情進行順利，達於圓滿的成就。以人的身體而言，從外表至內部，有毛髮、皮膚、肉體、骨骼、精髓；從研究理路而言，有粗理、細理、微理、妙理、玄理，知其理於細微玄妙處，自可徹悟其機而掌握其先，善於調處，才有成功的十足把握。此段《文言》在揭示乾卦六爻，從初九、九二、九三、九四、九五、上九的爻辭，做一一詳實深入研討，使能了解其肇始之因，了解其中的奧妙，就能夠就其因而理其事，使所造之果能合其意。

「初九曰」，是說乾卦初九爻所說「潛龍勿用」，這是什麼道理？猶如小孩未懂事之初，不知火會焚人，水會淹人，初學者對於尚未明了的新鮮事，總是充滿好奇的懷疑，因而此地先對於「潛龍勿用」的原因，做一個設問，使初學者能明其因。

本文・簡意

子曰：龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶。

孔夫子說：此時的龍德尚在隱藏的狀態，未能改變世事，不能成就名望，能善於隱世而不感到鬱悶，不會因不能見稱於世人而感到憂悶。

探秘

孔夫子以其聖明睿智，對這個問題提出說明。主要是在教導我們，無論如何在所遇的情況下，細加觀察，善於學習，使能獲得圓滿的結局。

「龍德而隱者也」，說明稟承上天乾能，其德量無窮無盡，但此時對於周圍情況尚未弄清楚，如果盲目使用，不但不能建功，反而會出現負面的破壞，因而提醒我們，要多看多聽多學習，少言語少行動，一定要沉得住氣，好好藉機會學習忍耐，從忍耐中學習處事的經驗，觀察事情經過的變化，給自己學習判斷面對的機會，要耐心等待，不可以強出頭而敗壞先機，自引殺

機，敗絮其中。老子在《道德經》第二十六章提醒我們：「重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離輜重。雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下，輕則失臣，躁則失君。」如此慎心物於隱微，觀榮象於微細，才不致於受外境所迷，而迷蔽了心性。

「不易乎世」，初九是一卦之始，猶如建屋的地基，必須要堅定穩固，將來所建大樓才不會動搖。也如一張白紙，無論寫文章或畫圖，都必須慎重下筆，才不致於修修改改滿紙塗鴉，終究難以完美，所以俗語說：「好的開始，是成功的一半。」是以在初九爻時，就要培養堅定的意志力，不要因外境的誘惑而攀緣，做好防禦的措施，才不致於被污染，是以老子在《道德經》第十二章警惕我們：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」如此才能「不易乎世」，不為世俗習氣所障礙，不為攀緣外境而改變初衷，致使離正道愈來愈遠。

「不成乎名」，實至名歸，乃是天經地義的事，如果只為了追逐名相而

努力，最後勢必一場空，這不是修道君子應有的行為。因而修道君子當以淨化心性為要務，從明明德的自覺，到親民的覺他，到止於至善的覺行圓滿之佛地，無一不踏實於內心的修持。如果只在道場爭道權、奪道利、逐道名，實在難以出離輪迴的苦海，因而《道德經》第二十九章載：「將欲取天下而為之，吾見其不得已。天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。故物或行或隨，或噓或吹，或強或羸，或載或隳。是以聖人去甚、去奢、去泰。」修道定要收回追逐名利的心，才能不為名利所動而使言行偏差。

「遯世無悶，不見是而无悶」，世人於道理不明，對自己的言行沒有信心，通常須要別人的認同；對自己的觀念沒有自信，都希望得到他人的讚歎與認同。當得不到他人的讚歎或認同，通常心中會有鬱悶不樂的現象。一位有道明德的君子，對於自己的心性及所言所行，具有十足的信心，不因無知的他人不稱讚或認同，就心生憂悶與畏懼。是以孔夫子在《論語・學而篇》說：「人不知而不慍，不亦君子乎？」又說：「不患人之不己知，患不知人也。」又在《論語・里仁篇》說：「不患無位，患所以立；不患莫己知，求

為可知也。」打好基礎，做好自己的本份，又何憂何患呢？

本文・簡意

樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

時時保持快樂，遠離憂愁，確立堅忍不拔的精神，不被外境所影響，這就是潛龍的德行。

探秘

「樂則行之」，易之道乃引人趨吉避凶，令人離苦得樂。然而苦樂出自人的感受，感之於苦則人生苦，感之於樂則人生樂。日子是自己過的，快樂過一天，痛苦也是過一天。然而要能在苦中不受苦，還能借苦消業，心存感恩而不怨恨，這是必須具有良好的修為，才能有此作為。其實，這種功夫在自性佛種中本有，永遠存在於本性的潛能之中，不必外求，只要喚醒本性使其覺悟即可。

「憂則違之」，人心本淨，無憂無愁，由於著境生情，才生煩惱憂愁痛苦，只要能時時反觀覺察，努力改善自能使煩憂遠離而去，是以太上老君在《清靜經》中說：「夫人神好清而心擾之，人心好靜而慾牽之。常能遣其慾而心自靜，澄其心而神自清，自然六慾不生，三毒消滅。所以不能者，為心未澄、慾未遣也。」

「確乎其不可拔，潛龍也」，是在說明一切事情從頭開始，就要建立良好的基礎，才有美好的願景。空中樓閣想的再美好，卻難以存在。因而孔夫子在此提醒我們，在潛龍的階段，要建立好基礎，從誠意以慎獨做起，確信可經歷任何狀況的考驗而不受影響，才真完成此期的任務。因而《大學》載：「所以誠其意者，毋自欺也。如惡惡臭，如好好色，此之謂自謙，故君子必慎其獨也。小人閒居為不善，無所不至；見君子而後厭然，揜其不善而著其善，人之視己，如見其肺肝然，則何益矣？此謂形於中，形於外，故君子必慎其獨也。」

本文·簡意

九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？

九二爻說：「見龍在田，利見大人」是什麼意思？

探秘

接著孔夫子在此設問，九二爻所說：「見龍在田，利見大人」是什麼意思？從事實的觀察中，不難看出人間諸事發展的現象，從無到有的階段，「有」從小到大，從低到高，從內到外，從近到遠，從隱到顯，都有每個階段的情況，要我們去學習面對的功課，就是此時在社會已嶄露頭角，稍有知名度，要謹慎處理，善用機會，才能有功而不敗，能蒸蒸日上而不停止。

本文．簡意

子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。

孔夫子說：此時的龍德可以保持中庸的正道。平時所言有誠信，平時行為能嚴謹。慎防邪念以保持其誠信，善於利世卻不誇善功，德澤廣博而能教化世人。

探秘

孔夫子給我們的啟示是如此：「龍德而正中者也」，說明在初爻時的潛龍，已在學習當中，漸漸與社會相融在一起，懂得社會的情況，入境問俗，入境隨俗，能與眾人打成一片，可以做出良好的磨合與互動，其能力品德可以持有公正中庸之道，其誠信足以感動眾人，受到眾人的尊重與愛戴。有如《大學》所載：「《詩》云：『瞻彼淇澳，菉竹猗猗。有斐君子，如切如磋，如琢如磨。瑟兮僩兮！赫兮喧兮！有斐君子，終不可諠兮。』如切如

磋者，道學也；如琢如磨者，自修也；瑟兮僩兮者，恂慄也；赫兮喧兮者，威儀也。有斐君子終不可諠兮者，道盛德至善，民之不能忘也。」修己以利人，正中以行事，乃是龍德精神。

「庸言之信，庸行之謹」，庸者平常也，平時所言要有誠信，平時所行要能謹慎。嚴以律己，寬以待人，乃能積德以祐己福人。做好自己的慎獨工夫，並能適時以幫助人而不居功，這是《金剛經》「應無所住而生其心」的精神所在。在平時生活中，要做到《大學》所載：「為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」並以《中庸》所載：「庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉；有餘，不敢盡。言顧行，行顧言，君子胡不慥慥爾。」自我要求，謹慎於言行，自可做到「庸言之信，庸行之謹」。

「閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化」，閑邪是防制邪惡的入侵，才能保存本性原有的誠信，使其性德自然流露。這本性善德可以在人間潛移默化，使善良的風俗在日常生活中廣為淨化人心，卻不必再刻意為此事去宣揚

以居功，這就是無為，如此可達於至善地。

本文‧簡意

易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

易理說：「見龍在田，利見大人」，是君子的美德。

探秘

「易曰」是指孔子對《易經》參究後的心得，就易理而言。

「見龍在田，利見大人」，這是君子所培養出來的德性，所以稱為「君德」。「見龍在田」，是君子的包容心，所展現的適應力，猶如《道德經》第四章所載：「挫其銳，解其紛，和其光，同其塵。」「利見大人」是君子學習謙卑與尊德性的學習態度，猶如《中庸》所載：「故君子尊德性而道問學，致廣大而盡精微，極高明而道中庸。溫故而知新，敦厚以崇禮。是故居上不驕，為下不倍。」這是謙謙君子應具備的美德。

本文·簡意

九三曰：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎，何謂也？

九三爻說：「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎」是什麼意思？

探秘

「九三曰」，是孔子研易所撰《文言傳》中，對於爻辭：「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。」探討其原因的設問，以為進一步探究其內涵，要如何修行，才能圓滿完成九三爻的過程，雖經歷危險，卻能安全過關。

本文·簡意

子曰：君子進德修業。忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也。

孔夫子說：君子此時要著重於增進品德修善志業。忠厚誠信，所以用來增進品德；修繕言辭使能根立於誠心，所以用來保有聖德的基業。

「君子進德修業」，在第三爻位中有諸多凶險，是由於經歷時空時，自己的心態所造成，在九二爻時稍有成就，很容易自滿，形之於言行而傲慢，造成許多障礙與危機，只要事先了解這種狀況，做好應對的準備，能夠學習君子的進德修業，自可安然度過而無危難，雖歷難關卻能過關。是以《中庸》載：「凡事豫則立，不豫則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮。」時時活在當下，做好未來的準備，奠定美好的基礎，對於進德修業，是非常重要的方法。

「忠信，所以進德也」，增進品德的要點，在於做好忠信。依據《玉露金盤》所載，上天賦予每個人很重要的八寶—孝悌忠信禮義廉恥，其中「忠信」是促成我們能回天歸位，非常重要的項目。孔夫子在《論語・學而篇》說：「君子不重則不威，學則不固。主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。」又在《論語・衛靈公篇》對子張問行說：「言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣；言不忠信，行不篤敬，雖州里行乎哉？立，則見其參於前也；在

興，則見其倚於衡也。夫然後行。」忠誠信實是為人立足於社會，非常重要的條件。

「修辭立其誠，所以居業也」，居業是保有功業，想要在人間保有功業，必須在「修辭立其誠」下功夫。所謂「修辭」，有說是立言，是指平時的言行舉止；有說是修養、辭讓，也就是修身養性的功夫，要落實在誠信上。世人能建立誠信，則聖凡兩成就，天人皆合正道。誠如《中庸》所載：「誠者，天之道也；誠之者，人之道也。誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。誠之者，擇善而固執之者也。」又載：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」贊天地化育，與天地參，是居天下之大業。

知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。

本文・簡意

知道至善之地而盡力去做，可以靠近正道；知道止於至善地而及時終止，從中可以存有道義。

探秘

「知至至之，可與幾也」，是說能夠徹知至誠至善之道，還能致力去達成，就可幾近於大道了。大道以中庸最為具體目標，無過與不及的現象，能合乎大道的精神而有至誠的體現，是以《中庸》載：「至誠之道，可以前知：國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。見乎蓍龜，動乎四體。禍福將至，善，必先知之；不善，必先知之。故至誠如神。」能夠格物致知，使達於至善，這是修道的至境。

「知終終之，可與存義也」，「知至至之」是說該至則要盡力達到，以盡誠信完成任務；「知終終之」是說該止則要即時停止，不可越分而侵犯他

人權益，才可以達中庸的至善之地，才是合宜的行為，才不會造成因果報應而落入輪迴的洪流。盡力可入道，知止可合義，兩全其美，相得益彰。《大學》載：「《詩》云：『邦畿千里，惟民所止。』《詩》云：『緡蠻黃鳥，止於丘隅。』子曰：『於止知其所止，可以人而不如鳥乎？』《詩》云：『穆穆文王，於緝熙敬止。』為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」這是合於人倫的正當行為。

本文．簡意

是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

如此的德行，所以能居上位而不驕傲，在下位而不憂悶，是因能保有謹慎的心，時時自我警惕，雖遇危險，也不會有過錯。

探秘

「是故居上位而不驕，在下位而不憂」，說明了依道明理實修之士，不論在任何時空環境地位，皆能盡力去完成任務。誠守信義，單純將事情完成，沒有情緒的困擾。一般居上位突顯驕慢，在下位心存憂悶，乃是受到環境的影響，所產生的負面作用，足以影響行事的功效，並傷及自己的品德。因而君子為人行事，要堅守「絜矩之道」，才能利己利人，誠如《大學》所載：「所謂平天下在治其國者：上老老，而民興孝；上長長，而民興弟；上恤孤，而民不倍。是以君子有絜矩之道也。所惡於上，毋以使下；所惡於下，毋以事上；所惡於前，毋以先後；所惡於後，毋以從前；所惡於右，毋以交於左；所惡於左，毋以交於右。此之謂絜矩之道。」做好自己的本分，不論居在任何地位，皆可無驕無憂。

「故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣」，是說能夠時時反觀自照，檢視自己的過錯，即時改善的人，能如此惕厲自己，雖然遇到危險，必能因惕厲除妄，顯出智慧的真心，足以順應環境，無論遇到任何危困，自可迎刃而解，

立於不敗之地。《中庸》載：「君子素其位而行，不願乎其外：素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而不自得焉。在上位，不陵下；在下位，不援上。正己而不求於人，則無怨。上不怨天，下不尤人。故君子居易以俟命，小人行險以徼幸。子曰：『射有似乎君子，失諸正鵠，反求諸其身。』」學習君子的「居易以俟命」，則遇危而無咎；如學小人的「行險以徼幸」，常會受困於危境中。

本文．簡意

九四曰：或躍在淵，无咎，何謂也？

九四爻說：「或躍在淵，无咎」是什麼意思？

探秘

「九四曰」是孔夫子於《文言傳》中，探究「或躍在淵，无咎」的緣由。躍升於地上空中處，沉淵於地下水深處，表達上下的高低，其中含有左

右、內外、遠近……等等範圍，皆能適應而運轉自如，以表示包容力之寬廣深厚，要能發揮功能，才會有效果，預防錯誤的發生而解除困擾於事先。

本文．簡意

子曰：上下无常，非為邪也；進退无恒，非離群也；君子進德修業，欲及時也，故无咎。

孔夫子說：或往上或往下，沒有一定，但不可有偏私；或往前進或往後退，也不一定，但不可偏離團體的和諧；君子的進德修業，要能夠及時掌握，才不會有過錯而導致災禍。

探秘

孔夫子說「上下无常，非為邪也」，是教導我們，思考或運作事情，要明白「世事無常」的事實真相，上下沒有一定的常態，隨時都在變動，但在面對事情如要變通時，必須依循正道，以至誠之心為大公無私的正義而變

通，不可為一己之私而出現邪見邪行。誠如《中庸》所載：「其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠為能化。」

又說「進退无恆，非離群也」，是教我們，運作事情，或進或退，應依事實變化的狀況所需，隨時作出適當的應對，但其目的還是以眾人利益為優先考量，並非為了一己私利而離群索居，不與眾人和光同塵。是以《大學》載：「孟獻子曰：『畜馬乘，不察於雞豚；伐冰之家，不畜牛羊；百乘之家，不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣，寧有盜臣。』此謂國不以利為利，以義為利也。長國家而務財用者，必自小人矣，彼為善之。小人之使為國家，菑害並至，雖有善者，亦無如之何矣。此謂國不以利為利，以義為利也。」國富則家富，人人可安居樂業，只顧一己的享受，必然招來爭奪的禍害，能不謹慎嗎？

又說「君子進德修業，欲及時也，故无咎」，是教導我們，要學為君子，必須要隨時隨地善用時機，做好進德修業，所以才能夠遠離過錯而不受

影響。能在日常生活中，隨時以《道德經》第三章來惕厲自己，自可進德修業而無過錯，其文載：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也。為無為，則無不治。」

本文・簡意

九五曰：飛龍在天，利見大人，何謂也？

九五爻說：「飛龍在天，利見大人」是什麼意思呢？

探秘

「九五曰」，是孔夫子在《文言傳》，對乾卦九五爻辭「飛龍在天，利見大人」的設問，使研易者更能明白其中形成的緣由，以及要如何進行，才能圓滿達成效果。

本文·簡意

子曰：同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。

孔夫子說：同一頻率的聲音互相感應，相同的氣息互相應合；水向低濕處流，火向乾燥處燒；雲從龍吟處出，風從虎嘯處生。萬物所蘊藏的道理，是由於聖人的興作析理，才得以明其真相。

探秘

「子曰」是孔夫子對上設問的答覆。

「同聲相應，同氣相求」，是表明聲氣的感應，存在於大自然的變化中，而且有此作用，才得以使大道正常運作。因而在世人的作為上，必須做到「忠恕」之道，才得以與天意同，與眾人產生共識，才得以有此效果。是以《論語‧里仁篇》載：「子曰：『參乎！吾道一以貫之。』曾子曰：『唯！』子出，門人問曰：『何謂也？』曾子曰：『夫子之道，忠恕而已

矣。』」於己盡忠，待人以恕，才能使眾人因和諧的氣氛而產生共識。

「水流濕，火就燥」，水濕火燥，各顯其性，但水火本是同源，只因作用不同，而顯不同的功能。能知其性而善用其生剋之能，必見其功，才得以與天地萬物相融和，使得互動良好而產生功效。是以《中庸》載：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」

「雲從龍，風從虎」，龍動雲生，虎動風起，這是自然的作用。龍虎是心性的作用，是大道運作所產生的動能，未來命運決定於自己的做法。然而世人來到人間，必須在經歷人間種種寵辱得失的考驗，能夠降龍伏虎，穩定自己的心情，覺悟自己的聖佛本性，磨練出完整的人格，才是合乎九五的至尊之道。誠如《道德經》第十三章所載：「寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？故貴以身為

天下者，可以寄天下；愛以身為天下者，可以託天下。」能明寵辱得失之因由，則可徹知「雲從龍，風從虎」之道，龍虎不相爭而能相助，善使此風雲際會，何事不成，何處不達。

「聖人作而萬物覩」，是說世人對於萬物能明見其始末，善用萬物之道，是由於有智慧聖人的教化作用。聖人的睿智與不爭無為的精神，才能在無障礙之下，與天地相通，與萬物互融。所謂「聖人」，或稱佛，或稱大人，大人之德，可「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」。《中庸》則載：「誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。」《道德經》第二章載，聖人徹知萬物「有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨」的道理，能善用於世間生活，是以能「處無為之事，行不言之教」，效法天地的「萬物作焉而不辭，生而不有，為而不恃，功成而弗居」，是以能做到「弗居，是以不去」。能知能行而不自居其功，如此才得以實踐聖人之道。

別。

本文・簡意

本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

其特性本近於天者就往上，本近於地者就往下，如此各自依從不同的類別。

探秘

萬物各有其性，各具其能，相聚有力，相剋能生，相輔相生，各行其事，各佈其德，產生共識，能合其力而共同成事，拼湊而使其完整。是以世人在生活中，當要多尊重他人的專長，平時多用心明其能，知其中「同中異，異中同」的奧妙關係，時時善用其能以完其功。這是由於萬物品類不同，沒有上下、高低、善惡、好壞⋯等等對待的分別，在於自己是否有智慧分辨並善用而已。是以《道德經》第三十六章載：「將欲噏之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固興之；將欲奪之，必固與之，是謂微明。柔勝剛，弱勝強。魚不可脫於淵，國之利器，不可以示人。」深識萬物

之特性而能善用，自可獲得九五爻之功。

本文・簡意

上九曰：亢龍有悔，何謂也？

上九爻說：「亢龍有悔」是什麼意思呢？

探秘

「上九曰」，是孔夫子在《文言傳》中，為其爻辭「亢龍有悔」的設問。龍有無窮變化，能力至高，很能應變，為何在亢之時，仍然出現悔恨的情況，其緣由又是如何？

本文・簡意

子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

孔夫子說：雖是尊貴卻沒地位可居，雖居高位卻下無民眾支持。賢人居在下位卻無輔助之力，所以一旦輕舉妄動，必然有所悔恨。

探秘

孔夫子對「亢龍有悔」的說明，給我們在待人處事上，帶來明確的警惕。

「貴而无位，高而无民」，提醒我們，處於高貴之位，如不仔細深入了解，空有其名，沒有落實的高貴，總是一個空架子，稍不注意，容易垮下來。富貴要有德量才能維持長久，所謂的「厚德載物」，正是其理之所在。學學天地聖人大公無私，才能維持長久，正如《道德經》第七章載：「天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身

先，外其身而身存，非以其無私耶，故能成其私。」不執不爭，展現尊重他人的風度，自有其品德。居高位要能謙卑，才會受到眾人的尊重，有如孔夫子在《論語‧學而篇》說：「君子不重則不威，學則不固。主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。」能有如此作為，雖居高位，必能安心。上九爻的情勢已與九五爻不同，不識時務，不善處理當前的情況，自恃其能，必然給自己帶來羞辱與挫敗。

「賢人在下位而无輔，是以動而有悔也」，說明了待人處事的行動中，會發生悔恨的原因，是由於沒有賢人的輔助，產生自是、自伐、自矜、自慢、自高、自傲…等，種種脫序的行為而不自知。這賢人對外而言，是指能夠指導我們，使不落入險境的智者；對內而言，是指喚醒本性良知，使其在平時生活中主事，不要讓習性當家，以免誤了大事而遺憾終身。誠如《道德經》第五十九章所載：「治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服。早服謂之重積德；重積德，則無不克；無不克，則莫知其極；莫知其極，可以有國；有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，長生久視之道。」能及早服從真理大

道，可以積厚德，行事自有天助人助，怎會有「動而有悔」之事呢？

文言（二）

本文・簡意

潛龍勿用，下也。

潛藏的龍德尚不可使用，仍居下位的緣故。

探秘

「潛龍勿用，下也」，是孔夫子在《文言傳》說明，乾卦初九爻「潛龍勿用」的原因，還是處在下位，其時機未成熟，不可以亮相，否則自招其苦，自引禍害。此時要多學習、觀察、磨練，以適應各種狀況，並從中了解事物的結構，以及正確運作的方法，要多向賢哲學習，以開發本身的智慧，奠定好基礎，才能讓自己獨當一面而運作自如，此時才可進入九二爻的「見

龍在田」。是以《大學》載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而后能定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」人生的起點能建立好基礎，將來才有智慧適度待人處事，走向光明的前途。

本文·簡意

見龍在田，時舍也。

龍德在人生平台開始展現，仍要依據時勢而有所取捨。

探秘

「見龍在田，時舍也。」「舍」字的本義是「客居」，乃是賓客休息的地方，有供休息及限制範圍之意，在此意謂著受培植與限制，培植可增長智慧能力，限制可免於外誘的困擾。乾卦九二爻，此時的能力已具有既中且正的品質，能在社會嶄露頭角。然而仍處在下卦的中爻，上須靠九五至尊的

栽培與控制，必須在待人處事上，善加觀察，精益求精，作出合理的判斷與順應，才不致於有所質疑而失去信心，此時正在訓練自己，學得取捨以達於圓滿，才不致於產生缺陷而留下遺憾。是以《中庸》載：「子曰：『道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。《詩》云：「伐柯伐柯，其則不遠。」執柯以伐柯，睨而視之，猶以為遠。故君子以人治人，改而止。忠恕違道不遠，施諸己而不願，亦勿施於人。』」處在此時，當要隨時檢視，努力改善，依於忠恕之道，才能讓自己不斷進步。

本文・簡意

終日乾乾，行事也。

整天仍然孜孜不倦惕厲自己，這是做事的原則。

探秘

「終日乾乾，行事也」，是說明處在九三爻時，做事應遵循的原則。因

處於下卦的最上爻，容易產生自負、自伐、自矜、自是的情況，出現氣燄高張、肆無忌憚的囂張行徑，在得意忘形下忘了自己的立場，容易得罪他人，並有犯上的現象。不知道上卦之位，仍有許多人在監視著，一不小心，讓自己陷入危險的境地，是以提醒我們要「終日乾乾」，隨時隨地提醒、惕厲自己。是以《中庸》載：「在下位不獲乎上，民不可得而治矣。故君子不可以不修身，思修身，不可以不事親；思事親，不可以不知人；思知人，不可以不知天。天下之達道五，所以行之者三。曰：君臣也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也，五者天下之達道也。智、仁、勇三者，天下之達德也。」五達道、三達德，正是此階段用來惕厲自己的護身符，當要隨時努力修學並善加運用。

本文．簡意

或躍在淵，自試也。

或者躍於上，或者沉於淵，正是在試驗自己的判斷力及適應力。

探秘

「或躍在淵，自試也」，是提醒我們，處於乾卦九四爻，是要自我測試，自我覺醒，自我精進，不可因一時疏忽，讓自己無法與社會接軌而難以立足，當藉此來磨練自己的適應能力，使自己能方便應事而游刃有餘，以免被社會淘汰。是以《中庸》告訴我們：「在上位不陵下，在下位不援上，正己而不求於人則無怨。上不怨天，下不尤人。故君子居易以俟命，小人行險以徼幸。子曰：『射有似乎君子，失諸正鵠，反求諸其身。』」老子則在《道德經》第七十七章教導我們說：「天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘，而補不足。」人要在各種環境學習，不斷檢討反省修正，使事事得以圓滿，才能見到事功。

本文．簡意

飛龍在天，上治也。

有如飛龍自由自在翱遊天際，是上位者治理的好願景。

探秘

「飛龍在天，上治也」，是說明在上位者，能夠勵精圖治，使得百姓安居樂業，全國上下皆能過著自由自在的生活，這是眾人的理想，但必須有高智慧的領導者，還要有品質良好的百姓，互相配合之下，才得以達此完美的境界。猶如一部機器要能製造出良好的產品，也要每個零件都能發揮良好的組合功能，連一顆不起眼的小螺絲都不能出毛病才能達成。

「飛龍在天」，是自由自在無所障蔽與罣礙的情況，是以《大學》載：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本，其本亂而末治者否矣。」想達到「飛龍在天」的安然自在境界，必須一切皆上軌道始能。誠如老子在《道德經》第八十一章的教示：「信言不美，美言不信；善者不辯，辯者不善；知

者不博，博者不知。聖人不積，既以為人，己愈有；既以與人，己愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。」能明此理，能行此道，人人不爭，個個無為，欲達於「飛龍在天」的境地，易如反掌。

本文・簡意

亢龍有悔，窮之災也。

兩龍互抗必有所傷而生悔恨，是由於無窮的災難所造成。

探秘

「亢龍有悔，窮之災也」，說明乾卦上九爻，所產生「亢」的現象，是知進不知退，知存不知亡，知得不知喪所產生，一意孤行，不聽人勸止，頑固無比，必然陷自己於無窮的災難之中，雖有所後悔，然已事過境遷，也於事無補。必也防範於未然，莫要悔恨於已過。「亢」是過與不及，未能與事實相容的行為，不知時時反省改善，未能行中庸之道，還自以為是所導致。

是以孔夫子在《中庸》說：「人皆曰予知，驅而納諸罟擭陷阱之中，而莫之知辟也；人皆曰予知，擇乎中庸而不能期月守也。」又說：「愚而好自用，賤而好自專，生乎今之世，反古之道，如此者，裁及其身者也。」平時無自知之明，不知悔改，災難一到，如何能避？

本文・簡意

乾元用九，天下治也。

善用乾元的正陽能量，妥善應用在每個地方，天下必然可以安治。

探秘

「乾元用九，天下治矣」，說明徹知天道，通達天理，善用乾元陽剛之利，使能達其善功，因而天下得以大治。世事多變化，卻都是大道所運作，然而適應者能因勢利導，隨緣順應，展現無緣大慈、同體大悲的超越精神，自可善用環境而不為環境所壓迫。深入理解懂得大道的運行，能夠學習圓滿

其事，自可從中增長智慧，引逆使順，返抗為助，無入而不自得。誠如《中庸》所載：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤，素夷狄行乎夷狄，素患難行乎患難，君子無入而不自得焉。」如此的智慧，孔夫子在《中庸》讚歎舜帝說：「舜其大知也與！舜好問而好察邇言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中於民，其斯以為舜乎！」這是大舜的用九之道，帶來天下大治，國安民樂。

本文・簡意

潛龍勿用，陽氣潛藏。

乾卦初九爻的潛龍，尚不可使用，由於陽氣尚潛藏於底下。

探秘

「潛龍勿用，陽氣潛藏」，此乃說明先天大道變化成為後天萬物，首以乾陽出現，能量不曾有所增減，只是以不同方式呈現在萬物中，明理者當

識得其變化，善用其道以合其理，使得此能量能生趨吉而避凶的作用，這是易理示導的原則。當在乾卦初九爻的時期，由於陽氣仍在潛藏階段，其實也是在暗示我們，對此能量尚未明徹，還沒能學會看清及使用，如果大意去運作，不但不能得其利，反而受其害，所以說「潛龍勿用」。黎山老母在《明燈真經》說：「先天大道，玄妙難測，視之不見，聽之不聞，本乎無極而生太極。道者，太空真炁，人身至寶，天地為之所創造，萬物為之所生成，旋轉陰陽之間，充滿天地之內。其大無外，其小無內，包羅天地，化育群倫。一陰一陽之謂道，修道者，必悟陰陽之理。」真修道者，當明其理，謹慎行事，莫過與不及，適時行事，自可心安理得。

本文・簡意

見龍在田，天下文明。

九二爻的龍德，已顯現在社會的平台上，使得天下能夠文明。

探秘

「見龍在田，天下文明」，說明乾卦九二爻的階段，已稍能明大道之微理，懂得依理行事，知道該所依循，天下也因其積德而漸漸文明。「文明」者，能依合天地的文理行事，始能獲得光明的順境。這漸漸趨好的成果，畢竟來自於初九爻耐心的磨練，苦心的累積，才能順利進入九二爻，而能利益群眾，為世人所認識而嶄露頭角。可見要使「見龍在田，天下文明」，並非空穴來風，必須實際運作，始能有得。《大學》載：「《詩》云：『於戲！前王不忘。』君子賢其賢而親其親，小人樂其樂而利其利，此以沒世不忘也。《康誥》曰：『克明德。』《大甲》曰：『顧諟天之明命。』《帝典》曰：『克明峻德。』皆自明也。」先自明明德，才能推己及人，以達親民，

是以君子無所不用其極，為的是自己明德，能使天下文明。

本文·簡意

終日乾乾，與時偕行。

九三爻的龍德，要整日孜孜不倦惕厲自己，隨時配合環境前行。

探秘

「終日乾乾，與時偕行」，說明乾卦九三爻的情境，由於九二爻的成就，會受到他人的尊重與愛戴，此時最容易出現的情況是驕慢，稍不留意，驕慢易得罪人，必毀壞前功，是以要我們戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。老子在《道德經》第六十七章分析說：「天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也夫。我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。夫慈故能勇，儉故能廣，不敢為天下先，故能成器長。今捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，死矣。夫慈以戰則勝，以守

則固，天將救之，以慈衛之。」要時刻提醒自己，力行慈、儉、讓（不敢為天下先）這三者，才能做到「終日乾乾，與時偕行」。

本文・簡意

或躍在淵，乾道乃革。

九四爻的龍德，有時要躍升於天際，有時要潛藏於深淵，是乾道能適應變革的成就。

探秘

「或躍在淵，乾道乃革」，說明乾卦的九四爻，在經歷九三爻的警戒歷練之下，更能體會人生不同的境界，藉此可磨練自己，並檢驗自己，使能在九四爻時，可以順應各種的場面，能藉著所面對的種種情況，以為磨練自己，得以在改變中，更能經事長智，圓滿處理各種情況。想要在躍上或淵下這麼寬廣的範圍，都能夠適應，必須改變陳舊固執的觀念，才能日新又新，

與時俱進。孔夫子在《中庸》說：「博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之。有弗學，學之弗能弗措也；有弗問，問之弗知弗措也；有弗思，思之弗得弗措也；有弗辨，辨之弗明弗措也；有弗行，行之弗篤弗措也。人一能之，己百之；人十能之，己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強。」教示我們變革之道，直心永恆行於正道，勤學必能補拙。

本文·簡意

飛龍在天，乃位乎天德。

九五爻的龍德，能如飛龍翱遊天際，這乃是能居於圓滿天德之位。

探秘

「飛龍在天，乃位乎天德」，說明乾卦經過前面的歷練，到此已告一段落，正處於運用自如飛黃騰達的境界。此時全體上下，都能互動良好，上行下效，團結一致，國泰民安。誠如《中庸》所載：「子曰：『舜其大孝

也與！德為聖人，尊為天子，富有四海之內，宗廟饗之，子孫保之。』故大德必得其位，必得其祿，必得其名，必得其壽。故天之生物，必因其材而篤焉。故栽者培之，傾者覆之。《詩》曰：『嘉樂君子，憲憲令德。宜民宜人，受祿于天。保佑命之，自天申之。』故大德者必受命。」所謂「天德」乃是至高無上的德量，又稱玄德，如老子在《道德經》第五十一章所說：「道生之，德蓄之，物形之，勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴。夫莫之命而常自然。故道生之，德蓄之、長之、育之、成之、熟之、養之、覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」修士能學大道長養萬物而不執為己有，有如《金剛經》所載「應無所住而生其心」，正是天德的本質。

本文·簡意

亢龍有悔，與時偕極。

上九爻的龍德，已成為亢進的暴龍，將會遭致悔恨，必然隨時達於極盛之境，不知自止必然消亡。

探秘

「亢龍有悔，與時偕極」，說明乾卦到了上九爻的階段，時位都已至極點，當慎防物極必反、滿而溢出的情形。一旦陽氣用盡，仍自恃其能，我行我素，必然在陽盡時，疲乏而無力支撐，驟然墜落乃是時勢所致。事態至此，必然悔恨交加，悔不當初，為時已晚，挽救無力了。《大學》載：「道得眾則得國，失眾則失國。是故君子先慎乎德；有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者，本也；財者，末也。外本內末，爭民施奪。」可見亢龍之所以有悔，乃離道失德所致，能不謹慎嗎？

本文．簡意

乾元用九，乃見天則。

善於運用乾陽的元能，施行於每個時空，可以見到天道運行的規則。

探秘

「乾元用九，乃見天則」，是說大自然的天律，必須要明其理，適其時，識其才，善其用，才能各盡其職，各安其位，才能圓滿其事，避其害而獲其利。如果因一己之私，起了貪念，必然失其序而亂其政，社會怎能祥和，國家何以安定？是以一個家庭，或是一個團體，甚至一個國家，其中的成員，必須做好自己，才能使整體生活上軌道，而獲得和諧幸福。《大學》載：「生財有大道，生之者眾，食之者寡；為之者疾，用之者舒，則財恆足矣。仁者以財發身，不仁者以身發財。未有上好仁，而下不好義者也；未有好義，其事不終者也；未有府庫財，非其財者也。孟獻子曰：『畜馬乘，不察於雞豚；伐冰之家，不畜牛羊；百乘之家，不畜聚斂之臣。與其有聚斂之

臣，寧有盜臣。』此謂國不以利為利，以義為利也。」義者正當的行為，適合天意的規則，

文言（三）

本文·簡意

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。

所謂的「乾元」，一開始就秉承大道元能，加以善用使其亨通。所謂的「利貞」，是在說明萬物的本性，及其發展的情形。乾卦的美德，開始就以其至美的利益，來利益天下萬物，絕不誇言其利益天下的功勞，實在是很偉大啊！

探秘

「乾元者，始而亨者也」，俗語說：「好的開始，是成功的一半。」元是一切的開始，乾元是上天靜極生動那一股純真的能量，善用這一能量，能突破一切的障礙，亨通是必然的現象。世人能明此能量，能一心一意毫無私心去運作，直至圓滿達成任務為止，這是「乾元」的本質。天地間一切的萬物，皆是大道以乾元的能量資助，才能有所成就。

「利貞者，性情也」，乾卦四德，始於元，運於亨，成於利，固於貞。是以利貞，乃在表述乾卦從內性的展現，以至於外情的成就。這四德實有前因後果的關係，種什麼因就得什麼果，乃是天律運行的規則。其實人間萬法，均從一始，乾元正是一，是一切的開始，最後才成就品類不同的萬象。從修道來說，乾表金剛性，此性開始附著於人事物，經過磨練，去其雜質而不變其本質，才能獲得至利，而回歸本位，所以利貞，是回歸本位所經歷的情形，是以說「利貞者，性情也。」

「乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉」，說明乾元從開始運作

時，就毫無私心的，將其最美好的資糧，供給天下一切，利益萬物的成長，但一點也不居己功、不誇己能、不恃己德，猶如水善利萬物而不爭，所以益能顯出其功德的偉大。猶如老子在《道德經》第三十四章所說：「大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成不名有；愛養萬物，而不為主。常無欲，可名於小；萬物歸之，而不為主，可名於大。是以聖人，終不為大，故能成其大。」能利益天下，卻不居其功，即是《金剛經》所言「應無所住而行佈施」，這就是此句的真諦所在。

本文．簡意

大哉乾乎！剛健中正，純粹精也；六爻發揮，旁通情也；時乘六龍，以御天也；雲行雨施，天下平也。

真是偉大的乾德！具有剛陽強健、居中守正的美德，以展露其純正精粹的精神。當六爻發揮功能時，可以旁通至萬物的情狀；可以隨時乘著六爻的龍德，來駕御天道；當行雲佈雨，滋潤萬物時，可以使天下太平。

探秘

「大哉乾乎！剛健中正，純粹精也」，乾元之所以偉大，往下是在說明其緣由，使修士學道能有所依據，不只是紙上談兵，這就是孔夫子所撰《文言傳》的要旨。據其文可知，乾元能產生偉大的功能，來自於剛、健、中、正、純、粹、精的內涵。有了「剛」才能破除一切障礙，不為外境所阻；有了「健」，才能努力不懈，不致中途而廢；有了「中」，才能不偏不倚誠守中庸，沒有過與不及的情形；有了「正」，才能定位，不致於走向邪魔外道；有了「純」，才能守真勇往直行，不被塵慾所困擾；有了「粹」，才能看清事實，不致於遇事混淆不清；有了「精」，才能細心觀察，不致於粗心大意。

「六爻發揮，旁通情也」，能夠詳細了解乾卦四德的特性，做好一切應變的準備，在經歷六爻的時空變化中，才能以逸待勞，靜心觀察變化的來龍去脈，成功掌握每一個環節，善用其內涵的功能，順此以往，則能觸類旁通，而表現出亮麗的成績。這成績一一顯示在萬事、萬物、萬象的情況上，

從此看到乾德的端倪。

「時乘六龍，以御天也」，六龍是乾卦的元能，在六個爻位所發揮的功能。由於時空環境的變化不同，其所產生的現象也有所差異。其中最主要的問題，是否隨時能夠順應環境，作出最恰當的應對。應變的智慧，在於堅守正道原則之下，還能隨環境做出合理的變化，最終得到盡善盡美而仍能保其純真，使得大自然能保持正常運行，而不去驚動周圍，這是乾卦的能量發揮最大的功德。

「雲行雨施，天下平也」，雲行雨施，是乾德用來滋潤萬物的功能，提供萬物所須的資源，使萬物能成長得美好，使萬事能進行得順利，使萬象能達於祥和。綜合而言，能使天下得到安詳，就實際來說，雲行雨施是要能達到陰陽調和的目的。然就陰陽的本質而言，本出自太極，以調和為最主要的啟示，是要我們能在對立中，找回至善本性的和諧，如此才能使天下太平。

從上述可見，乾卦四德，是在告訴我們修道的過程，以及最終的目標，是要讓自己的心性光明，達於自在解脫的境地。如用在待人處事上，要能乾

德的大公無私，利益天下而不言所利，這種不執著的瀟灑行徑，正有如乘著飛龍，自由地翱翔於天際。佛即是以此涅槃的心境，自在的遊走於十法界而不為所阻，能辨識萬物的玄妙處而不盲從，能善用萬物的精華而不迷失，並能提供眾生所需的法雨，到處利益眾生，卻一點也不執著於功德相。

本文·簡意

君子以成德為行，日可見之行也。

君子以成就美德為平日言行的目標，所以天天可以看到其德行的進步。

探秘

在道德修養上，能堪稱「君子」的人，必然異於凡人。凡事必定重然諾、守信用，做事必定有始有終，待人誠懇，處事負責任，不會因障礙半途而廢。做事之前，必有萬全的準備，才會著手進行；要答應他人之前，一定有充分的了解和十足的把握，一旦答應他人，或決定著手行事，必定胸

有成竹，按部就班努力去完成，因而總有一天，可以見到其實行的成果。所謂「成德」，是成就自己完美的品德，是必須要時時刻刻惕厲自己，不能稍有疏忽始能，有如顏回一樣，要做到「聞一知十」、「不遷怒、不二過」、「擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺而弗失」、「三月不違仁」、「一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」；又如孔夫子在《中庸》所說：「故君子和而不流，強哉矯；中立而不倚，強哉矯；國有道，不變塞焉，強哉矯；國無道，至死不變，強哉矯。」

本文・簡意

潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

所謂「潛」這字的意思，就是指隱藏而未顯現，其言行尚未有成就，所以君子此時不宜使用。

探秘

在乾卦初九爻的階段，為何要說「潛」呢？因為在此階段，一切尚在矇矓不明的狀態，對於初接觸的人，尚未摸清環境，掌握情況。此時正要面對人事物，對於隱藏尚未能見真相的部份，好好進行學習、探討、研究，以至於明白狀況，才可以漸漸掌握實情而加以應對。此時並非成就的好時機，如果急功近利，將如孔夫子在《論語・子路篇》對子夏問政時回答所說：「無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。」因而此時不宜急功躁進，否則將雜亂無章而埋下禍根。

老子在《道德經》第六十三章說：「為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人，終不為其大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難，是以聖人猶難之，故終無難。」君子在此時期要做好奠基的準備，因而要盡全力用心觀察學習，不宜往外炫耀躁進，無謂地消耗能量，卻埋下失敗的惡因，因而說「是以君子弗用也」。

本文．簡意

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。

君子藉學習來聚合常識，藉發問來辨明事實，平時居心要寬裕，依據仁德來行事。

探秘

孔夫子在乾卦的九二爻，告訴欲為君子，當要學習的事宜，才能有效完成任務。

「學以聚之」，學以見聞，重在學習；聚以博學，重在實用。世人本具佛性，一切具足，為何還要藉見聞以為學習呢？由於本性降生入住人體，著於紅塵染著慾望，致使本性的智慧受到覆蓋而蒙蔽，難以發揮功能，如果想要回復本性的良知良能，必須藉假境以修真心，從學習淨化心靈，以聚合集中外放的心，使能回歸本性的常態。老子在《道德經》第三章教導我們：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。

是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也，為無為，則無不治。」

「問以辨之」，問是問難，辨是辨明，學問之道，無非辨明，使無知變成知，使不會變成會，使不能變成能，使不明變成明。當學以聚之，蒐集資料，要能依事實情況分辨清楚，才能因勢利導，達成事功。清朝學者陳夢雷說：「言理之得於天者，雖我所固有，然散見於事物。不學則聞見寡，無以聚於吾心也；聚矣而不問，則不知所擇。故問所以辨其是非異同也。」由此可見，勤學有蓄養德行的功能，審問可以讓我們明辨是非，分辨善惡。

「寬以居之，仁以行之」，寬是心胸寬裕，仁心宅厚，涵養敦睦，也就是心懷慈悲，擁有愛心。居是安居仁里，就是居心仁慈。平時以仁慈居心，在與人相處，能以仁慈待人接物，也就是將仁慈實行於生活中。仁慈是人與人相處的滑潤劑，可使他人感到溫暖而接近，這是德量的感召。清朝學者陳夢雷說：「聚矣辨矣，狹隘其心，則此理非我有，此必有涵養寬裕之意，優游饜飫，勿忘勿助，而所助所辨者，庶融會貫通，與心為一矣。至於仁者，

吾心之全德，即天之元（中略），即見之於行事。」由此可見，修學最怕是閉門造車，自以為是。因而平時要將所學，應用於日常生活，使能發揮利人利己的功能。

本文・簡意

易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

《易經》說：「龍德已有顯現的地方，利於晉見有德的大人，這是君子所展現的美德。」

探秘

「易曰」是依據《易經》乾卦九二爻的道理來說，這是有根有據的，不是胡亂猜測的，是在證實此理的可靠性及適應性。

能夠在九二爻的階段，將自己的能力顯現在世上，下能展現其大公無私，以利益周圍的群眾；上能展現其恭敬的謙德，見賢思齊，尊重長上。如

此獲得上下一致的認同與愛戴，這是君子之德所展現的成果。

本文・簡意

九三：重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

九三爻：雖具有雙陽重剛的特質，卻不能行於中道，上不如九五爻的天位，下不如九二爻的地位，所以要時時孜孜不倦惕厲自己，雖然面臨危險，也不會有危害。

探秘

孔夫子對於乾卦九三爻，在《文言傳》中更進一步，說明其中的緣由，使研易者知其然，更能知其所以然，徹明其理，才能在面對問題時，徹底解決問題，以免因無明而留下後遺症，給自己或他人帶來困擾。尤其在六爻卦中，第三爻、第四爻是在談人的問題，「三多凶，四多懼」乃《繫辭傳》所

載，生於五濁世界，一切呈現無常，稍有不慎，必然造業而落入輪迴。在此娑婆世界中，我們在學習忍耐，並從中學習頂天立地的功夫，使自己能自由自在暢遊於天地之間。身為人當要明其理，處其事，化其障，通其路，以成其功。因而為人先從地基建穩開始，做好待人處事的方方面面，使能圓滿人道而達於天道，才可以合於天理而頂天。人能做好第三爻位，則凶險自然不見；能做好第四爻位，則恐懼自然消失。否則未能做好人道，必然有「不三不四」等不倫不類的現象產生，當然凶險連連，驚恐不斷。

「重剛而不中」，剛健是乾陽的特色，雖能供給行事無窮的能量，但過於犀利難免害事，過於衝動難免磨擦，過於堅硬難免固執。因此在運作乾元剛強的力量，必須謹慎妥當，否則將帶給我們災難，是以《荀子・勸學篇》載：「強自取柱，柔自取束。」「重剛」指乾卦六爻皆陽剛，九三爻被擠於眾陽剛之中，有如受到重重剛陽的壓制，在心理上難免壓力過大，為了能夠在眾陽中突顯，難免不擇手段而種下禍根。又九三爻是陽爻居於陽位上，又在下卦之上，諸陽聚合，陽剛得勢，容易得理不饒人，或者強詞奪理，目空

一切，容易導致凶險。「中」是指第二爻與第五爻分居上、下卦的中位。今九三爻已超出九二爻，未及於九五爻，所以稱「不中」。「中」意謂著中庸之道，無過與不及的情形。「過」必侵及別人的權益而失義，「不及」會損及自己的權益而失利，唯有行中庸之道，才能使義利相合而不相背。

「上不在天，下不在田」，「天」是指九五的爻位，「田」是指九二的爻位，九三爻位居於其間，既無法如九五爻的「飛龍在天」，悠遊自在；也不能如九二爻的「見龍在田」，腳踏實地。處於上不上、下不下，心情難以落實，忐忑不安，六神無主，有如海上孤舟、水中浮萍，隨波逐流，此時最容易受到誘惑，造下難以解脫的惡業，流浪於生死苦海。此時當要如孟子在《告子上篇》所說：「學問之道無他，求其放心而已矣。」此時要趕快喚醒本性，將失落的心找回來。

「故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣」，「乾乾」是隨時隨地待命的心境。由於九三爻處於危險，稍微不慎將惹來災禍，因而面對周圍的人事物，當要有高度的警覺心，隨時應變，在心理上能謹慎自我惕厲，是以在面對難

關時，因有萬全的準備，才能迎刃而解，雖是關關難過，卻也能關關過，雖有危險，也不致造成傷害。

本文．簡意

九四：重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

九四爻：雖具重陽剛健的特性，卻不能行於中道，上不能施展於天，下不能施展於地，中不能施展於人，如此緣故必有疑惑。能夠因疑惑而審度得宜，所以就不會有過錯而遭致災禍。

探秘

「九四：重剛而不中」，九四爻與九三爻同擠於乾卦六陽爻之中，為「重剛」之義，又居乾卦上卦之下，亦為「重剛」之義。由於九四爻是陽爻居於陰位上，英雄無用武之地，難以發揮其實力。此爻的「不中」，是其位

上不在第五爻的天位，下不在第二爻的田位。

「上不在天，下不在田，中不在人」，說明上既沒有九五爻「飛龍在天」的逍遙，下沒有「見龍在田」的落實。前已說過，全卦的分位，初、二爻屬地才位；三、四爻屬人才位；五、上爻屬天才位。人居天地之間，此位又跨在上下兩卦的間溝，不上不下，難以適應，不三不四，進退維谷，最易迷惘，必墮無常，陷入三凶四懼的窘境。此地言「中不在人」，本來第四爻位是人位，為何說不在人呢？第三、第四爻雖同居人位，但三是人的正位，也就是人的本位；四是人的兼位，也就是有成就之後的地位。三位的基礎建立在二位上，四位必須受到五位的監督。是以做人要成功，必須做好自己，才能頂天立地。又「四多懼，五多功」，說明第四爻位，乃秘書之職，一切為第五爻主位行事，功歸第五爻才可安居其位，如果功高震主，將給自己帶來困擾與危險。

「故或之。或之者，疑之也，故无咎」，人生的無常，起自於智慧不足，對於環境的認識不清，對於事情的變化不明，難以做出明確的掌握，因

而在多次的挫折經驗中，容易對人事物產生懷疑和憂慮。第四爻位負有承上啟下的責任，因而要體得上意，還須了解下意，才能做好溝通的工作，否則動輒得咎。「或」是惑、疑的意思。疑是對自己的能力不足，沒有信心作出正確的判斷，以及合理的應對，深怕名利受到傷害，產生「惑」的現象，是以疑惑經常連在一起。然而人有了疑惑，為了利益為了前途為了生存，必然激起潛在能力，面對事情將會審慎處理，因而失敗的機會將減少許多，傷害減到最低，是以「无咎」。

本文‧簡意

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。

所謂的「大人」，其美德能與天地相融合，其心性能與日月相明合，其序事能與四時相契合，其吉凶能與鬼神相默合。

探秘

「夫大人者」是說明第五爻位乃敘述大人之德澤，可「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」。所謂「大」，乃人得一為大，人是指一般凡夫俗子，但其本性皆是佛、聖、仙來的，只是累世來受到三毒等紅塵的污染，難以發揮本具真理的作用，因而成為凡人、平民小人。如果能學聖人明白「一」的真理所在，開發其大公無私的功能，必然可成為大人。是以老子在《道德經》第三十九章說：「昔之得一者：天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞，其致之一也。」凡人能明「一」的真理，實踐真理多積德，可以回歸大人的本性。

「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」，說明大人之德，學自天地、日月、四時、鬼神的大公無私，所以能成就同等的德量。天無所不覆，地無所不載，天地對於萬物無所不包，無物不受其德澤滋潤，卻不恃其功，如此玄德，可以天長地久。誠如《道德經》第七章所

載：「天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身先，外其身而身存。非以其無私耶，故能成其私。」

日月之光，其明照射天下萬物，不分地點、善惡、美醜，毫無私心分別。春夏秋冬四時依序循環，使天地間萬物，能依氣節而產生春生夏長秋收冬藏的作用，各得其宜而生生不息。鬼神是陰陽變化的作用，隨著人心的善惡而顯現於世，因而產生窮通禍福的報應。對於這些特性，大人學廣德厚，均可深入詳解，運作自如。

世稱大人，或稱聖人，已具聖佛之質的真人。由於大人對於天地、日月、四時、鬼神的特性，能夠詳實掌握，融入於心，運用於生活中。因此，所到之處雖遇困阻，皆能迎刃而解。這是大人能徹明天地之理，日月之行，四時之運，鬼神之變，還能善加運用所致，誠如老子在《道德經》第六十四章所說：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從

事，常幾於成而敗之，慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。」

本文・簡意

先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

雖先於天作為而不違背天意，雖後於天運作而能遵奉天時，天意尚且不違背，何況是人呢？何況是鬼神呢？

探秘

大人做事準備週到，其智慧無窮能善其事。每在運事之前做足準備，深悟天地萬物的奧妙之機，在運作時能依需要而應變合宜，其依順天理行事已至爐火純青，可達無縫接軌，當然不會有違背天理行事，出現凶危的情況。是以無論先於天象而運作，或者後於天象而處事，都不曾離開天理行事，當

然就不會出差錯。

大人必知誠信之道，誠可令人不勉而中，不思而得，從容中道，成就聖人。信為道源功德母，能夠長養諸善根。誠如《中庸》所載：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠為能化。」

天、人、鬼、神，本來同出一性，只是呈現的地點、方式不同而已。大人明知其理，事事以誠依理行事，不會違反天理，不會背離人情，也不會暗欺鬼神。如果能夠善用其理，德配天地，暗合鬼神，自可順利其事。孔夫子在《中庸》說：「鬼神之為德，其盛矣乎！視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。」程子說：「鬼神，天地之功用，而造化之跡也。」張子說：「鬼神者，二氣之良能也。」可見鬼神亦是大道的作用，陰陽二氣顯化的跡象。能依循大道行事，其德澤及世人天地鬼神萬物，相助都來不及了，怎會

相違背呢？

修行的最高境界，是不爭與無為，自由自在居於至善地。這必須掃三心除四相，放下妄想、執著、驕慢⋯等等惡習，才能達到。如此自然不為煩惱所苦，不為諸事所障，自可與大道相融通。誠如老子在《道德經》第三十七章所說：「道常無為，而無不為。侯王若能守，萬物將自化，化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，亦將不欲，不欲以靜，天下將自正。」此侯王者，乃聖王也，性王也，本性也，大道之本也。

本文・簡意

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

所謂「亢」字的意思，只知前進而不知後退，只知生存而不知死亡，只知獲得而不知喪失。

探秘

「亢之為言也」，是在說明乾卦上九爻的情況。「亢」是高到不可再高的極點，如果再高就會傾倒，猶如滿則溢的情況。其中有驕傲的含意，待人處事難以低心下氣，屈就於人，處處以盛氣、高姿、氣勢凌駕於人，給人壓力，最後會發生反抗的現象。又有太過份的意思，「亢」是亠和几結合。几是幾的本字，是機的意思，乃是重要的樞紐、關鍵，卻被亠的頭所壓制，不知變通難以顯現功能，因而產生敗象。

「亢」在事實上所產生的現象，是「知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪」，以常情而言，「進、存、得」是人人都想要的，但「退、亡、喪」是人人都不想要的，如果處理不如法，是難以取其利而驅其弊的，猶如孔夫子在《論語・里仁篇》所說：「富與貴，是人之所欲也，不得以其道得之，不處也；貧與賤，是人之所惡也，不以其道得之，不去也。君子去仁，惡乎成名？君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。」可見行事不可過份，應該恰到好處，否則會白費工夫。

「進退、存亡、得失」是自然中常見的現象，但由人心的妄念，常有失實的想法，只有進而沒有退，只有存而沒有亡，只有得而沒有失。只要真實的狀況出現，常會措手不及，一敗塗地而難以恢復。在乾卦上九爻時，陽氣已將用盡，若不知道天地陰陽互換、物極必反的道理，將帶來難以估計的損失。當一個人固執於「進、存、得」才是好的觀念，而無法透徹「退、亡、喪」是另一階段的轉機時，恐怕難以明白危機就是轉機，不知「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」的情境。

本文・簡意

其唯聖人乎！知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎！

唯有聖人才能夠知道前進、後退、生存、死亡的道理，而且不會失去正確的運作，這也只有聖人能做得到啊！

探秘

「其唯聖人乎」，「聖人」，能通天地，明人倫，知事理，善應事，這正是《道德經》第十五章所載：「古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容，豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若容，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，渾兮其若濁。孰能濁以止，靜之徐清？孰能安以久，動之徐生？保此道者，不欲盈；夫唯不盈，故能弊不新成。」唯有善為士的聖人，才得以具有如此智慧，可在任何情況下，不執著不妄想，卻能就事論事而善用現有狀況去圓滿處事。

聖人透徹進退、存亡、得喪的道理，知其變化之機，所以能趨吉避凶，轉禍為福。正如老子在《道德經》第五十八章所說：「其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏，孰知其極？其無正耶？正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。」凡夫不明天道的變化，唯有聖人能明徹大道之理，善用大道的變化，在默然中能反敗為勝，不落入窮途末路。

所謂「正」，是處理事情最佳的方法，沒有過與不及的情況，結果都是圓滿的，所以平日待人處事，一定要以「公正」行事。「正」是要由本身做起，而不是要求別人先做。「正」字，乃止、一的結合，一是真理的代表，大道的原態，乃是至善之地，是以正乃提醒我們，一切要止於至善之地。這是達於聖人之道，有志於修道者，當要明正之道，行正之理，才能止於至善之地。

二、重坤卦 ䷁

本文．簡意

坤：元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得，主利。西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

坤卦：善用元始的能量自然亨通，有利於應用母馬貞節的精神。有利於正德君子前往，先自摸索而迷惘，後順主人引導而得利。往西南方可得同類的朋友，往東北方會喪失同類的朋友，只要堅守正道善於應用，自可獲得平安吉祥。

探秘

「坤」指坤卦，與乾卦合稱為易經的父母卦，乾六爻全陽而坤六爻全陰。其字是土和申所組成，其本義是「地」。土是地，乃承載及生長萬物的地方；申是伸，乃伸展的意思，萬物從地上伸展出來。當時大道呈現混沌的

狀態，經過一段時期的變化，輕清者上升為天，易理稱之為乾；重濁者下降為地，易理稱之為坤，是以太上老君在《清靜經》說「天清地濁」。坤在此表示柔順載物的涵意。

「元亨，利牝馬之貞」，乾坤是六爻全陽和全陰所組成，皆從太極所生，稟承上天所賦予的本能而成。是以乾卦有元亨利貞四德的運作，坤卦也有元亨利貞四德的配合。元能一樣，運作的功能不同，有如電器用品，各種類有不同的功能，但電源相同。乾是呈現其陽剛的功能，坤則表現其陰柔的效應，同存在一種事物，而發揮其協調，相生相剋，相輔相成，以圓滿達成任務。乾坤同具元亨的功能，互相依存，互相輔助，才能達於利貞。由於乾如沒有坤，只有剛強而沒有柔順，難以顯現利益，也無法達於貞固。因而牝馬已顯現出乾坤陰陽合併的特質，馬為乾陽，牝為坤陰，顯示陰陽同出一源，而不可分離。

「貞」來自於陰陽密切配合，毫無間隙，體現坤德的功能，因而對女人品德高超稱「貞節」，乃其品德不受外境的誘惑而改變。此形容其堅固非比

尋常，所以老子在《道德經》第二十七章說：「善行無轍跡，善言無瑕讁，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。」這是貞固的真義，從而引喻為世人來到人間，當謹守道德，保護好本性，不使有絲毫受損，從無極至善地來，雖在人間經歷，卻不使本性污染，才能在死後直接回歸無極至善地，這是人生的真諦。

「君子有攸往」，君子通常是具有相當的智慧，在面臨人事物時，當要審慎探究分析，然後再去處理，該進則進，該退則退，該行則行，該止則止；不躁進，不拖延，不衝動，不懶惰。一切以能圓滿達成任務為依歸，可以完成百戰不殆的效果。要達於此目的，必須有惠能大師在《六祖壇經》所說「內調心性，常行普敬」的功夫方能。也就是能善調心性，善應事情，自然能夠無往而不利。

「先迷後得，主利」，乾卦陽剛主動進取，坤卦陰柔被動守成，兩者同出一源，卻有不同相對的特性，有智善用者可相輔相成，阻力變成助力；愚癡不善用者互相對抗，助力變成阻力。如何善用，必須經過一段時間的磨

合，才能體會要領，善觀其機，善用其機。剛開始尚在學習觀察的階段，常是迷惑的，等到認清情況，運作得心應手，自可善用，必有所得，是以能趨吉避凶，除害以得利，老子在《道德經》第七十七章教導我們：「天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘，而補不足；人之道，則不然，損不足，以奉有餘。孰能以有餘奉天下？唯有道者。是以聖人為而不恃，功成而不處，不欲見賢。」能明此理善用於諸事，自可明白「先迷後得，主利」的道理。

「西南得朋，東北喪朋，安貞吉」，所謂「朋」，是指同類或同興趣的聚集在一起，通稱為朋友。宋朝文學家歐陽修，在所撰的《朋黨論》說：「大凡君子與君子，以同道為朋；小人與小人，以同利為朋。」孔夫子則在《論語・季氏篇》說：「益者三友，損者三友。友直、友諒、友多聞，益矣；友便辟、友善柔、友便佞，損矣。」見善友之賢要勤學習，見惡友之不肖要引以為戒。

西南得朋，是指坤卦位於西南方，與巽卦、離卦、兌卦等同屬陰類，

志同道合，互有共識，行事順暢，當然能安心。東北喪朋，是指東北乃乾卦所居，與坎卦、艮卦、震卦同屬陽類，與坤卦雖不同類，卻能毫不罣礙地，專注發揮其順從輔助陽卦的功能，謹慎體驗是非利害，從而達到趨吉避凶，以保固其能安於常態，所以能獲得吉祥。誠如孔夫子在《中庸》所說：「好學近乎智，力行近乎仁，知恥近乎勇。知斯三者，則知所以修身；知所以修身，則知所以治人；知所以治人，則知所以治天下國家矣。」啟智行仁知恥，能化敵為友，化阻為助，當可安貞而獲得吉祥，是以說：「西南得朋，東北喪朋，安貞吉。」

象曰：至哉坤元！萬物資生，乃順承天，坤厚載物，德合无疆。

本文・簡意

《彖辭》說：坤卦的元能具有至極的美德，萬物受其資助而生長，才能順利配合天道運行，坤卦以豐厚的美德承載萬物，而且能夠無窮盡地配合乾德。

探秘

「至哉坤元」，自從太極生兩儀而有陰陽乾坤之分，此時乾陽之氣雖佈滿天地，也必須要有坤陰之氣的配合運作，才能出現生機而生養萬物，是以說「一陰一陽之謂道」。乾陽之功在於無所不在，無處不存，廣大無邊，所以說「大哉乾元」。而坤陰之功在於「至」，凡是乾陽所在之處，坤陰必感應而至，展現其順受與輔助的功能，使得乾陽偉大的能量能產生利益萬物的作用。乾者天也，坤者地也，乾坤陰陽能發揮生生不息的功能，在於兩者能

密切配合，互相運作，相輔相成的結果，是以老子在《道德經》第四十二章說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」道者無極也，一者太極也，二者陰陽兩儀也，三者互相交合而生萬物的作用。

乾元的大與坤元的至，都是來自大道所賦予的元能。首以乾元發出偉大剛強的能量，坤元隨著表現其至順的功能，在大與至的功能互相配合下，萬物從此滋養成長，生生不息。有了萬物生長於大地上，坤地才能發揮其厚德載物的效能，這坤德在充滿各處，德能配位，盡情發揮，無所不至，可說沒有疆界的限制。

在心性的修持上，修士想在娑婆世界的五濁中，保有清淨的平常心，並非一蹴可及的，必須有相當的歷練，對於陰陽剛柔的特性，徹底了解，使用剛柔並濟，恩威並用，拿捏得宜，運作自如，自可趨其利而避其害。黎山老母善解乾坤男女陰陽，在《塵世苦海經》中教導我們：「乾道成男，坤道成女；男以女為室，女以男為家。男主動而性剛，制以義而兼以德；女主靜而性柔，順其情而盡其敬。乃是法天地之大倫，體日月之正紀。一陰一陽，

人倫之始；一夫一婦，成家之端。男主外，經營謀業，應盡其義；女治內，操持家事，宜竭其誠。夫妻結髮，佳偶良緣，相親相愛，和好百年。琴瑟和鳴，永結同心之帶；恩愛並濟，共聯連理之枝。百年期能偕老，五世望得其昌。」

本文・簡意

含弘光大，品物咸亨，牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。

坤德具有包涵、弘毅的精神，且能發揚光大，使得萬物因此都能亨通。坤德有如母馬屬於地類，能夠行遍各地而沒有止境；有如君子善用柔順而能固守正道，有利於往前處事。首先迷失方向而失去正道，後來順從主人而獲得常道。

「含弘光大」，含是今及口的組合。今是指現在，亦指非常短暫的時間，含表示口中銜物，非吃即吐，為時短暫，想持長久，必須忍耐，是以有包容的意思。弘是弓及厶的組合，弓意謂射箭時，箭離弦所產生的聲音；厶是古肱字，含有宏大的意思，此地乃表示廣大的意思。光的本義是明，大是小而無內，大而無外，從「卷之則退藏於密」至「放之則彌六合」，都是大的範圍。含弘光大是坤卦的德澤，是其功能的展現。

「品物咸亨」，品物者，眾物、萬類事物的意思；咸亨者，皆能暢通也。當乾陽將其能量散發時，必待坤德的包容與默默承受，才能產生無窮的功能，成為滋養萬物的聖品。兩者的配合，才能產生無窮的利益。俗語說：「一個成功的男人，背後一定有一位賢慧的女人。」又說：「家和萬事興，家吵萬事窮。」如果陰陽不能相和，夫妻反目，陰陽交戰，天昏地暗，何光之有？由於坤德有含、弘、光之功以配合乾能，使萬物得以成長的欣欣向榮，此時尚要坤德「博厚廣大」的德量容納，否則萬物將無地自容。能藉地

以成長，當然才有今日繽紛世界的存在，萬物亨通成長的景象，是以說「品物咸亨」。

「牝馬地類，行地无疆」，牝指雌性的獸類，為陰為坤；馬為陽為乾。牝馬是將陰陽乾坤的特性，集於一體的象徵，其實萬物都是來自太極，同時具有陰陽之性，只是在運作時，所顯現陰陽剛柔的現象不同而已。牝馬行於地上，屬於坤類，但又具陽剛乾健的精神，所以能行地無疆，到處行動。這意味著家中的女人，雖然柔順，其忍辱負重的精神，卻能使家運亨通。猶如黎山老母在《塵世苦海經》所說：「坤道女子，慈愛之身，天性固厚，品質素柔；未嫁在家，孝順父母，晨昏定省，問安視膳；長大成人，嫁婿招親，主理中饋，克敦懿德，孝敬翁姑，應知安份守己；栽培兒女，更要刻苦耐勞。切莫貪慕虛榮，不可敗壞名節；言必端正，行必賢淑，勤儉治家，克盡婦道。」

「柔順利貞，君子攸行」，由於坤德的柔順善應，承受乾陽的剛毅勇猛，逆來仍能順受，在坤德含弘光大的配合下，使大道的功能可發揮得淋漓

盡致，所以能獲得大利益與永恆貞固。因而有道君子當學習坤德，平時應多觀察與磨練，增加應變的能力與智慧，在待人處事上能達到圓融無礙的地步。如此德行的養成，有利於在任何時地，無論面對任何順逆，當可處置得當而自在圓滿，因而達到無往不利的無上境界，所以說「柔順利貞，君子攸行」。

「先迷失道，後順得常」，面對事情，處理是否得宜，在於調和，當乾坤相遇，陰陽剛柔是否能順應，乃是重要關鍵，迷悟失得就在此間。由於乾陽的剛強與坤陰的柔順，在初遇時，有如久旱逢雨，在極激動的情況下，容易讓人迷惑，誤以為如此的境界，乃是因坤陰柔順所產生的效果，因而迷戀於坤陰，而全然依順於陰，產生「英雄難過美人關」的效應，如不速覺，恐怕會導致一敗塗地而全盤皆輸。當醒悟之後，才知道沒有乾陽居先的引導，坤陰是無法有順應的功能，是以要想有圓滿的效果，必須剛柔並濟，陰陽調適始可，這是經過磨合，在迷惑中體悟正道的結果。這一前一後，一唱一和，猶如夫唱婦隨，才能產生和樂的家庭，所以說「先迷失道，後順得

常」。

本文・簡意

西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。

往西南方可獲朋友支助，乃是與同類共行；往東北方喪失同類，但經過磨練而適應，相合而親近，最後可獲得吉慶。能獲得安定貞固的吉祥，是能如大地厚德載物，所以能發揮無窮盡的功能。

探秘

「西南得朋，乃與類行」，當同類相聚在一起，稱為得朋；當與同類離散時，稱為失朋。坤卦與兌卦、巽卦、離卦，同屬陰性，皆居於西南方，是得朋的現象。當朋友聚集在一起時，心情是愉悅而安定的，無所不談的歡樂處處可見，安心自怡不在話下。誠如孔夫子在本經《乾卦・文言》所說：

「同聲相應，同氣相求；水流濕，火就燥；雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」

「東北喪朋，乃終有慶」，東北方是乾卦、坎卦、艮卦、震卦之所居，皆屬陽性，與坤卦之屬相對立，與不同類在一起，稱為喪朋。此時坤卦的處境危困，如何在其中適應，乃是重要的課題。此時只有想辦法，如何改變自己，適應環境轉逆為順。由於乾坤陰陽本來自太極，只要能靜心覺悟，必可在異中求同而達和諧，是以最終能以吉慶收場。因而老子在《道德經》第四十一章說：「故建言有之：明道若昧，進道若退，夷道若類，上德若谷，大白若辱，廣德若不足，建德若偷，質真若渝。大方無隅，大器晚成，大音希聲，大象無形，道隱無名。夫唯道，善貸且成。」能明其理而善其用，自可在逆中轉順，在敗中得勝。

「安貞之吉，應地无疆」，坤卦所以能獲得安貞的吉祥，是由於坤德能善用柔順的功能，到處發揮地道厚德載物的精神，充份配合天道自強不息的精神，義無反顧，無所挑剔與厭惡，為完成天地化生萬物而努力，不生分別

而且不曾邀功，使得到處皆能獲得安貞之吉，正如《道德經》第二十七章所載：「善行無轍跡，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」知此要妙，善於用在平時生活中，自可時處獲其利，是以說「安貞之吉，應地无疆」。

本文．簡意

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

《大象》說：大地的態勢，具有坤順的美德，君子觀此學其豐厚的美德，足以承載萬物。

探秘

「象曰：地勢坤」，在坤卦的《大象》中，說明此卦的精華，如何應

用在平時生活中，使其開發良好的功能。所謂「勢」，是介於氣與形之間的情態，當陰陽二氣形成，將變化成形體之前的態勢，必須用以探究，多加體會，才得以明見，並能觀此以善用，可以得到良好的效果。從乾卦可見其「天行健」的特性，在坤卦可發現其「地勢坤」的特性。「坤」在說明如大地柔順地承載著萬物的精神，世人當從中學習其坤德，始可獲得家道和諧，誠如黎山老母在《塵世苦海經》中所說：「淑女賢妻，能助其夫修功立德，行其正道。倘遇夫婿沉迷酒色，金屋藏嬌，流連賭博，不顧父母之憂，遺棄妻子之養；為人妻者，心宜寬大，良言相勸，開悟反省，共敦舊好，以期團圓；莫起怨恨之心，傷害家庭和氣。婦道非治中饋而已，必有其德，感化丈夫，堪稱女中丈夫，乃婦女之美德也。」這正是坤德之所在。

「君子以厚德載物」，真正有德的君子，當學坤卦的厚德，常以貢獻社會，培育英才為要務，雖然受到他人的質疑或侮辱，在莫大的壓力下，一切從不喊冤抱怨或覺得辛苦，仍能廣施其德，不自矜、不驕傲、不伐善，一切稟承公道，是道則進，非道則退，不以個人成敗為考量，一切以大公無私

為前提，如此的德量，可說深廣博厚，難以測度。學習天覆地載之道，巨細靡遺，無厭無悔，誠如《大學》所載：「天地之道，博也、厚也、高也、明也、悠也、久也。今夫天，斯昭昭之多，及其無窮也，日月星辰繫焉，萬物覆焉。今夫地，一撮土之多，及其廣厚，載華嶽而不重，振河海而不洩，萬物載焉。今夫山，一卷石之多，及其廣大，草木生焉，禽獸居焉。今夫水，一勺之多，及其不測，黿鼉蛟龍魚　生焉，貨財殖焉。」厚德載物的精神，隨時隨地都可發揮，端看自己的智慧。

本文·簡意

初六：履霜，堅冰至。

初六爻：當走在秋霜上時，就聯想到寒冬結堅冰的日子快到了。

探秘

坤卦初六爻說明：陰爻處在陽位上，猶如秋天氣候漸涼，尚有漸漸褪

去的陽氣，溫度慢慢降低，從秋天下霜，以至於冬天飄雪，終至於結成堅冰，這是自然的趨勢。此卦在警示我們，事情的變化是漸進式的，因而要善於觀察，在未形成結果之前，該改善則要改善，該停止就要停止，以免遺留憾事。是以黎山老母在《塵世苦海經》提醒我們說：「父母之愛子，幼而撫養，長則教訓，以期榮宗耀祖。子女之事親，老而奉養，病則侍候，以期啟後承先。不可教子而失慈嚴，切莫事親以虧孝道。文明之世，多唱自由，男女平等，到處效尤。男女重奢華而輕道德，風俗久敗壞而廢綱常；廉恥喪盡，敗家名聲。家失天倫之樂，人受無妄之災誠可嘆可悲，實堪傷而堪慮。」教育子女，沒能奠定好孝道的基礎，恐怕將來家道中落，社會紊亂，國家難以太平，影響之大，不可不慎。

本文·簡意

象曰：履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也。

《小象》說：走在秋霜上，就聯想到寒冬的堅冰，此時陰氣開始凝結，順此而往，一直到下雪結成堅冰。

探秘

坤卦初六爻《小象》解釋：在此敘述從薄霜到堅冰，從秋天入冬天，初冬入嚴寒，從雪花到堅冰的演變現象。所有現象，都是從無生有，是以《道德經》第四十章載：「天下萬物生於有，有生於無。」天氣當秋天進入冬天時，陽氣漸消陰氣漸長，水由冷變成凍，由液態變成固態，這是陰氣開始凝結的現象，循此以往，必然結成堅硬的冰層。此乃警示我們，做任何事情必須慎終於始，見微知著，知所預防，慎心物於隱微，遏意惡於動機，才不會造成潰敗的後果，孔夫子在《中庸》惕勵我們：「凡事豫則立，不豫則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮。」

由此可見，平時許多的行為，在不知不覺中累積不良的基因，造成不好的果報，這是因果循環之道，是以老子在《道德經》第六十四章教導我們：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常於幾成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過，以輔萬物之自然而不敢為。」所有的因果報應，最後都要自作自受，能不謹慎嗎？

本文・簡意

六二：直方大，不習，无不利。

六二爻：直此以往必擴大到四方各面。順其自然不用學習，也不會有所不利。

探秘

坤卦六二爻是陰爻居於陰位上，得其位又居中，行直而不偏差，為全卦的主爻。與六五爻沒有正應，鄰位的初六爻及六三爻，皆為陰，無法對於六二爻行正道有所幫助，要本著原本的直心做事，才不致於有所偏差。這直心乃是上天所賦本性的作用，唯有不受環境污染的人，才能保有直心，唯有直心才能回歸本位。從幾何的概念來說，直是點的連續，線是點的連結，面是線的鋪陳，體是面的組成。直為線，方為面，大為體，由直而方，由方而大，是一種自然的形成，所以說「直方大」。

本性來自於大道，附在萬物之體上，善用者必須直心，由天性自然發揮，沒有不利的現象。世人來到人間，因業力、愿力而來，如能了業、了愿，必可恢復本來的直心真性，也就是佛性，是以禪宗五祖弘忍大師與六祖惠能大師，在《壇經》強調「直了成佛」。其實來到人間最大的福報，不在官位高、財產多、名氣大，而是在親證本性，常住真心，讓心性能自由自在，這也是一生最大的利益，在《金剛經》形容，其價值超過「三千大千世

界恆河沙等七寶佈施」。因而惠能大師說：「菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。」聖佛以其證悟智慧集成經典來教化我們，使我們也能親證，自可直了成佛，循此真理以往，除了利益自己，亦可利益眾生，使完成《大學》所載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」是以說「直方大，不習，无不利。」

本文・簡意

象曰：六二之動，直以方也。不習，无不利，地道光也。

《小象》說：順著六二爻自然運作，一直擴展至方方面面。順自然不用學習，也不會產生不利，這是依循地道的光明所致。

探秘

坤卦六二爻的《小象》，敘述六二主爻，為靜之極，靜極必思動，此動來自於大道本源，也就是人的本性，在未受社會習氣污染，不受自己個性

左右，才得以本來具有的光明佛性，發揮慈悲、忠恕、博愛的精神。能以佛光普照大地，從小至大，從微到著，從內到外，從近到遠，從低到高，不因他人的善惡曲直而有所分別，這種精神正是體現坤卦母性溫暖的慈暉，照耀著萬物而不思回報。這種本性的流露，正是六二之動的真諦，所以能直心以陳，達於四處八方，終至十方法界。六二之動，要在止於至善之地，卻不去論述經過的是與非、利與害。

正如惠能大師在《壇經・無相頌》所說：「菩提本自性，起心即是妄，淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨，常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱，離道別覓道，終身不見道。波波度一生，到頭還自懊，欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闇行不見道，若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左，他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破，憎愛不關心，長伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便，勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。正見名出世，邪見是世間，邪正盡打卻，菩提性宛然。此頌是

頓教，亦名大法船，迷聞經累劫，悟則剎那間。」

菩提至善地是世人本具的良心地，依天所賦，本無污染，能放出如來無窮的光明雲，如《地藏本願經・忉利天宮神通品第一》所載：「所謂大圓滿光明雲，大慈悲光明雲，大智慧光明雲，大般若光明雲，大三昧光明雲，大吉祥光明雲，大福德光明雲，大功德光明雲，大歸依光明雲，大讚歎光明雲，放如是等不可說光明雲已。」如是放大光明利益眾生而不言所利，這正是心地大道之光明顯現。

本文・簡意

六三：含章可貞，或從王事，无成有終。

六三爻：具有含蓄的美德，可以固守正道，或者以此從事輔助君王治國之事，雖然不必歸功於自己，但為臣之道已是圓滿達成了。

探秘

坤卦六三爻說明：陰爻居於陽位上，陰爻表示其心含有柔順的美德，現居於三爻的陽位，又處在下卦之上，雖處於不當位而顯凶危，然其臨位六二爻與六四爻，及應位的上六爻，皆是陰爻在陰位上，加強其柔順，可見其善用柔順之道，足以化解六三爻的凶危，是以說「含章可貞」。如若沒有含章的美德，必然心生驕慢，而無視於一切的危害，不知防止，災難必至，那就無貞可言了。

「含章可貞」，說明具有含蓄的美德，才能固守正道，避離危險的發生，且獲得良好的結局，誠如黎山老母在《塵世苦海經》所說：「國有忠臣，其國可治；家有賢妻，其家必興。家有賢妻良母，自無內顧之憂，可使夫婿在外，專心發展事業，助夫成家而振門楣，方不愧為賢內助也。撫養子女，教育有方，齊家以勤儉為本，傳家以孝悌為先，養成父慈子孝，遠離一切惡習。父子之間，天性至親，五倫至重，血統相傳，父慈子孝，自然之道。」人人能有如此的涵養，何家不興，何國不安。

一個人在社會上，要做好自己，勢必韜光養晦，千萬不能以微善而自豪，置君王長上於不顧，如此居功欺主，將給自己帶來毀譽受辱殺身之禍。是以平時當知「功成名遂身退」的道理，將功勞誠心歸於君王長上或他人，使其能感懷於心而不生懷恨之意，才不會有節外生枝的事情發生，安全平靜過一生，是最成功的做法。如果想要居功、伐善、炫耀、驕矜，恐怕遭到他人陷害，導致身敗名裂，何來善終？是以《道德經》第九章載：「持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可常保；金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成名遂，身退，天之道。」會得其中奧妙，當可「或從王事，无成有終」。

本文・簡意

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

《小象》說：含藏的美德可固守正道，是因隨時善用所發生的作用。或者用來幫助君王治國，知道以此替君王發揚光大。

探秘

坤卦六三爻《小象》解說：分析其中含藏美德的奧妙，是在善用含藏的美德，使能在適當的時候應用而產生美好的功能。這種美德要安藏心中，不必急於讓人知道。要明白深山的香蘭，終究會引來賞蘭聞香的人；有內涵美德的人，總有一天會受到重用。絕對不可因他人不了解，產生怨天尤人自艾自怨，造成懷才不遇的心結，讓自己因此自閉而悲世憤世，如此的行為，不能利己也不能利人，此時當學習孔夫子在《論語・學而篇》所述「人不知而不慍」的謙謙君子才是。

在此爻要我們學習《金剛經》所述「應無所住而生其心」的道理，能輔助長上利益眾人，自不居功，公心一片而無私心之存在，以奉獻社會，是最快樂的事情。懷著「只問耕耘，不問收穫」的精神去奉獻，守著「無為、不爭」的態度去行事，這是坤德含章美德適時發揮的功能，並且能將功勞歸向長上或他人，自己不但能因不爭無為而遠離禍害，還能讓他人或長上更加懷念與敬重。是以《道德經》第三十八章載：「上德不德，是以有德；下德不

失德，是以無德。上德無為，而無以為；下德為之，而有以為。上仁為之，而無以為；上義為之，而有以為。上禮為之，而莫之應，則攘臂而仍之。故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首也。前識者，道之華，而愚之始也。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華，故去彼取此。」能有如此的認知，去參與政事，有過自承擔，藉事以磨練，有功歸長上，不與人爭長短，知道此理加以發陽光大，自然智慧可以增長。

本文・簡意

六四：括囊，无咎，无譽。

六四爻：守口如緊束囊口，不會有過失，也不會有讚譽。

探秘

坤卦六四爻說明：陰爻居於陰位上，足以展現柔順的特質，其鄰爻是

六三爻和六五爻，雖均屬陰柔，但所居地位不同。從外表來看，有同類相聚，情同手足，合作無間的現象，但就實際的情況觀察，猶如同一家庭，兄弟姐妹是同一父母所生，由於其間排行、能力、思想各有不同，在同中有異，若不謹慎處理，難免有同室操戈、兄弟鬩牆的情事發生。四爻位具有協調上下的功能，慎守戒慎恐懼的警示以行事，為了達到圓滿的目標，此時當要用「括囊」的道理。

所謂的「囊」，是裝東西的袋子，具有收拾東西的功能，不使雜亂的東西放置於外，全都收入袋中，外面的亂象不再為人所見。有如彌勒佛拿的乾坤袋，將塵世多少煩惱、憂愁等不如意事，一一裝入袋中，將袋口束緊，使其化為淨空，以免再流入人間擾亂社會，使娑婆的五濁世界，變成人間淨土。人人能學彌勒大肚能容，化解人間憂愁的精神，從明明德做起，再經親民而止於至善，一切都在默默中進行，無伐當然無譽，能容當然無咎，所以說「括囊，无咎，无譽」。是以《道德經》第七十九章載：「和大怨，必有餘怨，安可以為善？是以聖人執左契，而不責於人。故有德司契，無德司

徹，天道無親，常與善人。」懂得其中道理，善用「括囊」的方法，才能真正和大怨，不讚有德，不毀無德，能在處事時無住生心，自可受天道之助、人道之助，安於無咎無譽而常住真心。

本文‧簡意

象曰：括囊无咎，慎不害也。

《小象》說：有如束緊囊口，就不會有過失，是因能謹慎，所以不受傷害。

探秘

坤卦六四爻《小象》陳述：有關「括囊无咎」的道理，由於謹言慎行，是以不會遭受禍害。由於「括囊」，所有好壞事宜都已裝入袋中，一切已隔離，事跡已不為世人所見，當然無從稱譽，同時也不被毀謗。事情的常態，有人稱譽，必有人毀謗，有時因時代不同，每個人的見解不同，所以會讓主

事者產生不同的心境，唯獨能夠超越，不去計較功過毀譽，才能靜心面對一切而不起心動念，才可不受咎譽的影響。是以老子在《道德經》第二十八章教導我們「括囊无咎」的方法：「知其雄，守其雌，為天下谿。為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，復歸於無極。知其榮，守其辱，為天下谷。為天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則為器，聖人用之，則為官長，故大制不割。」能顧大體而不計較小體，自可超越情緒對待的起伏，而安定於自性中，使自己常住真心。

「慎不害也」，究之事端，人間許多危機與禍害，常起於不能謹言慎行所造成。因而平時對於自己的一言一行，一舉一動，都要嚴格自制，以免於起心動念而造業犯罪，招來不必要的禍害及煩惱，讓自己有處理不完的事情。《大學》提醒我們：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓；一人貪戾，一國作亂。其機如此，此謂一言僨事，一人定國。堯舜率天下以仁，而民從之；桀紂率天下以暴，而民從之。其所令反其所好，而民不從。是故君子有諸己，而後求諸人；無諸己，而後非諸人。所藏乎身不恕，而能喻諸人

者，未之有也。」要謹於言而慎於行，才不會因一人的錯誤而影響整體。

本文．簡意

六五：黃裳，元吉。

六五爻：穿著黃色衣裳，象徵和諧謙沖協調，可獲大吉祥。

探秘

坤卦六五爻說明：陰爻居於陽位上，是為不當位，難以發揮其領導的能力，當知善用他力以輔助自己的不足。然鄰位的六四及上六爻，只能助其勢而難以幫大忙，必向六二爻的應位求助，所以爻辭以「黃裳，元吉」的比喻來說明。「黃」是指坤土的本色，於金木水火土五行居於中位，可以達於四方，使理路通暢。理通則無事可擋，無物可礙。在任何的情況下，只要能依中庸之理而行，則能合於天性、人性與物性，無往而不利，可獲大吉祥。《中庸》載：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，

天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」

由此可見中庸之道的功能。

「裳」是下衣，衣服有上衣而沒有下衣，沒能配套，既不完美又不雅觀，猶如團體只注重上位而忽略下位，必會出現「上有政策，下有對策」的尷尬場面，產生上令不能下達，下情不能上通的窘境，上下相抗，政策必然難以推行，舉國上下將形成一團亂象。以「裳」來形容，告訴我們衣服要穿得美好舒適，必須上衣下裳配合勻稱。以此來提醒我們，身為上位的領導者，必須時時刻刻自我提醒，注意下位的情況與反應，隨時了解民瘼，為人民舉用優良人才，為百姓謀福利，則能上下一心，才能國泰民安，這正是《孟子・盡心下篇》所說「民為貴，社稷次之，君為輕」的道理之所在。

「元吉」者，大吉祥也。在上位者，當要時時為百姓設想，制定並推行福國利民的政策，國家才能安定，百姓才能獲得吉祥康樂，這是古來聖王治理天下的原則，所以能獲大吉祥。《中庸》則載：「王天下有三重焉，其寡過矣乎！上焉者，雖善無徵，無徵不信，不信民弗從；下焉者，雖善不

尊，不尊不信，不信民弗從。故君子之道，本諸身徵諸庶民，考諸三王而不繆，建諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑。質諸鬼神而無疑，知天也；百世以俟聖人而不惑，知人也。是故君子動而世為天下道，行而世為天下法，言而世為天下則。」能明其理而落實其事，自然可獲大吉祥。

本文·簡意

象曰：黃裳元吉，文在中也。

《小象》說：穿著黃色衣裳可獲大吉祥，因文采的美德就在其中。

探秘

坤卦六五爻《小象》解說：「黃裳元吉」的道理所在，是「文在中也」。所謂「文」，是紋理之意，乃本質在外的表現，是以《大學》載：「誠於中，形於外。」說明外表美好表現，來自於心中有良好的內德。內心

能守中庸誠信之道，則外能表現出優良的品德，佛家說慈悲，儒家說忠恕，孟子說仁義，老子說玄德。這些作為都是從本性中流露出來，其智慧當然源源不斷，待人處事得以圓融無礙，自然而然，可趨吉避凶，吉之又吉，不吉亦吉，所以稱為「元吉」。

誠如《道德經》第二十五章所載：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道。強為之名曰大，大曰逝，逝曰遠，遠曰返。故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。」自然之道皆由心生，此心稱性王，能守性王，智慧通明，依理行事，當可通行無礙，諸事順利。

本文・簡意

上六：龍戰于野，其血玄黃。

上六爻：陰陽二龍爭戰於郊野，以致流出玄、黃兩色的血。

坤卦上六爻說明：陰爻居於陰位上，又處坤卦最上位，陰柔至極，必至危險，稱為陰險，其因在於位極而孤獨行事，我行我素，難以合群，而有唱反調的情況，陰本順於陽，如今卻與陽相抗而戰於野，以至於雙雙掛彩，難以平治。在乾卦初九爻「潛龍」、九二爻「見龍」，都屬於地位，建立基礎的階段；九五爻「飛龍」，上九爻「亢龍」，都是屬於天位。九三爻及九四爻居人位，其爻辭不稱龍，而是要我們惕厲自己，腳踏實地去適應環境。如此才有九五爻飛龍在天的成就，但上九爻則警告我們，當飛黃騰達時，最易迷失自己，無法控制自己，必然撒野而胡作非為，出現敗象。上六與上九同處上位，易忘自己的本份，不聽人勸而一意孤行，必然導致與人事物相抗相爭，因而毀傷。

「物極必反」是大自然的現象，黎山老母在《明燈真經》說：「先天大道，玄妙難測，視之不見，聽之不聞，本乎無極，而生太極。道者，太空真炁，人身至寶，天地為之所創造，萬物為之所生成；旋轉陰陽之間，充滿

天地之內；其大無外，其小無內；包羅天地，化育群倫。一陰一陽之謂道，修道者，必悟陰陽之理也。陽屬火，火多必燥，謂之孤陽不長；陰屬水，水多必溢，謂之孤陰不生。陰極陽生，陽極陰生。陽盛陰衰，則抑陽以扶陰；陰盛陽衰，則抑陰以扶陽。」這是陰陽生剋之理。坤卦上六爻，陰已至極，離群陰而孤行，狂妄於野，有變陽的現象，與原有的乾陽產生對抗的情形。為了維持正常的秩序，乾陽不得不與其交涉，在互不讓步的情況下，終至大戰。

當陰陽能量相當，知所相輔相成，必可成就大事；如若相對相抗，互相攻擊對方，將會兩敗俱傷。今兩龍不能各盡己職，做好自己以安定社會，互不禮讓，戰事頻頻，必有所傷，天龍流出玄血，地龍流出黃血，形成相抗之害。其實此亢來自驕慢，不知謙卑，互別苗頭，不知退讓，終至非戰不可。「野」者是郊外，不合中庸之地，行為野蠻，不知守中，行徑淫蕩，無理取鬧，消耗德能，必然遭至禍害，是以《道德經》第十二章載：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。馳騁田獵，令人心發狂；難得之貨，令

人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」不知守元氣於中，卻遭六賊傷害於外，必然精氣神流失，禍害至極。

本文·簡意

象曰：龍戰于野，其道窮也。

《小象》說：二龍爭戰於郊野，表示和諧之道已經窮盡。

探秘

坤卦上六爻《小象》解說：為何會「龍戰于野」？是由於和平已經無望了。在坤卦的上六爻，陰極將變陽，呈現龍的作用，此龍乃坤所變，稱為地龍。本來坤順從於乾，是天經地義的事，保持著相處平和的狀態，就沒有戰事發生。現坤不守順從之道，儼然自以為有相當的實力，不順從於乾，而與乾之天龍相抗。在互不相讓之下，必然興起戰爭。這是由於難以有共識，各自據理力爭，互不退讓，已無溝通的管道，造成了意氣之爭，此時結怨已

深，唯有互相戰鬥而已。此時唯有自己反省，互相退讓，才能消除怨氣，不再互鬥。

在家道方面，此時已不再夫唱婦隨，而是呈現夫妻反目的現象，爭端不休，或訴諸法律，恐怕要離婚收場。黎山老母在《塵世苦海經》教導化解之道：「夫妻相處，互相敬重，恩愛同樂，患難共憂，有過互戒，有事共商，不存私偏，相敬如賓。良人落魄，不得功名，善言慰勉，奮發前程，切莫離異，失身求榮。不可勉夫婿行其邪途，更勿助良人行其曲徑。不正則不從，不善則不順，有過則勸改，非理則諫正，家庭自然美滿，共享天倫之福，豈不美哉。」

本文．簡意

用六：利永貞。

善用坤卦六爻：有利於永恆保固。

坤卦善於用六，首先對於陰爻每個時位的特性，要了如指掌，取其長而補其短，誠守中庸之道以運用，使能合於適時適位適用，隨方就圓，因勢利導，才能使利益永恆保固，利而不害。

「六」是陰爻的代名詞，每一爻因時位不同，各具特色，明其特質，知所取捨進退，善加應用是學易重要精神所在，趨吉利避凶害是共同的追求。然此吉利不可狹隘解，並非一般私心所求的吉利，當是人人都能享有的大吉大利，唯有對於易理能深入探討，才能明白出自上天有好生之德的大吉利。在人事方面，要以公正居心，以誠信待人處事，學習儒家「居仁由義」的精神，不能有些許的私心，如此所得的吉利，才能獲得永恆的貞固。《大學》載：「唯仁人放流之，迸諸四夷，不與同中國，此謂唯仁人為能愛人，能惡人。見賢而不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。是故君子有大道，必忠信以得之，驕泰以失之。」明其理而善用，去私心而用公心，以義

為利以行事，自是善於用六之道，善守美好成就，自可保持永固。

本文・簡意

象曰：用六永貞，以大終也。

《小象》說：善用坤卦六爻的美德，可永恆保固，以其能光明正大，直到終了。

探秘

坤卦善於用六之道，《小象》說明，最終的後果，必可獲得光明正大的好成果。世人都盼望獲得永恆貞固的好成果，但如得不到要領，是永遠無法獲得的，甚至於出現危險敗亡的情形。心猿意馬是世人的常態，能在長久時間不變心的人，實在太少，沒有耐心將會呈現有始無終、有頭無尾、半途而廢的現象。這些因素之所以產生，是由於平時不經常反省察覺所導致，當情況變化卻疏忽檢討，無法看清實情，遇到事情，手忙腳亂，措手不及，是失

敗的原因。由此可見，要能達到圓滿結局的「大終」，必須從始至終，每一過程的細節，都要清楚明白，完全在掌握中，不讓些許的差錯出現，自然就能獲得永恆的貞固。

平時生活中，莫以善小而不為，莫以惡小而為之。黎山老母在《明燈真經》中訓示我們：「忠恕為立身之根，綱常為齊家之源，處世以誠敬為本，待人以忠厚為根，立身之道也。治家以勤儉為旨，教子以慈愛為宗，淑世之理也。家以和為貴，善以忍為寶，以德化人，以道濟眾。」平時能在生活中，將這些道理紮根，並善用於待人處事，自可永保貞固美德而光明正大。

本文．簡意

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常。

《文言》說：坤德至為柔順，然而其動能也很剛強；至為寂靜，其美德卻佈於四方。後來能配合乾陽主導，而使一切歸於正常。

孔夫子所撰《十翼》中的《文言》，更進一步深入探討坤卦的特性，與其展露的現象，使學易者更能明其理而握其要，善其用而獲善果。

「坤至柔而動也剛」，乾坤陰陽來自於太極，源於無極，只是顯同一源而現不同的情況，猶如電裝於空調或電鍋，可使空氣變冷變熱，可冷凍東西，也可煮熟東西。因而萬物都是中性的，只是在不同的時空，所展現出來的功能不同。物極必反，都在同一物體發生，是福是禍在同一事情展現。坤卦的特性是柔，柔到極點，是剛的現象，猶如滴水穿石，英雄敗在美女手中，都是「坤至柔而動也剛」的寫實。是以《道德經》第五十八章載：「其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏。孰知其極？其無正耶？正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。」能知至柔之中有至剛存在，才真明其中的奧妙，始可善觀其情應其事而善其用。

「至靜而德方」，世人心猿意馬，難以明白靜心啟智的功能，是以無

法明萬法的奧秘，而自在灑脫應用萬法。自以為是的作為，將自己給害慘了，也危害了他人。當知至靜非死寂，而是能「靜觀萬物以自得」。由於至靜而能無為，一切與大自然相融而無所阻礙，當可視透一切而運事如神。此時已能從坤卦的至靜，融入乾卦的至動，從兩儀匯入太極，超越意識而自然變通，展現剛健不息的動能以利益萬物，使得萬事萬物萬象莫不受到坤德的普化，四通八達，無所不利，是以說「至靜而德方」，誠如《道德經》第十五章所載：「古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容，豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若容，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，渾兮其若濁。孰能濁以止，靜之徐清？孰能安以久，動之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能弊不新成。」善於究道的修士，當明大道陰陽變化之理，靜觀其動而善用其事，自可不受外境的束縛而超然運作，使得大道的德澤能及於四方。

「後得主而有常」，乾坤二卦皆出於無極，是大道運作所產生的現象，有相輔相成、相生相剋的作用，以致於生育萬物，這就是「道生一，一生

二，二生三，三生萬物」的過程。然而乾坤陰陽二氣的配合，剛開始處於生澀不明的狀態，難以運作順暢，此時一切尚在混沌模糊的情況，難免有許多不順的情況發生。經過一段時間的磨合，知道以乾為主，以坤為輔，相輔相成，才能有利於萬物的成長，萬事的運作，萬象的穩定，成為一切和平的常態，是以說「後得主而有常」。因而《道德經》第二十章載：「絕學無憂，唯之於阿，相去幾何？善之於惡，相去何若？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如登春臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，純純兮！眾人昭昭，我獨若昏；眾人察察，我獨悶悶。忽兮其若海，漂兮若無所止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。」在無常的人世間，必須靜下心來，深入探討，才能在其中找到運事的訣竅，當可掌握無常，使能合於常理。

本文・簡意

含萬物而化光，坤道其順乎，承天而時行。

坤德含藏於萬物而能化育使光大，可見坤道實含有順從的美德，能夠奉承天道配合時運推行。

探秘

「含萬物而化光」，宇宙的能量，附在萬物當中，以乾坤陰陽的方式充滿著，可說鉅細靡遺，大而無外，小而無內，盡虛空，遍法界，放之則彌六合，卷之則退藏於密。這股能量含藏在萬物中，坤德以「化光」的方式展現。「化」是將堅固頑強的性質，轉變成為柔軟隨順，使不能適應變成能夠適應，使不可能變為可能，使不利變成有利，使凶險變成吉祥。「光」含有熱能光明及不執著之意，可將黑暗變成光明，使隱藏變成光顯，使不見變成可見，可將固執變成活潑。對於人的心結固執而言，必須有坤德化光的功能，才能清除障礙而使心中保持清淨，應萬物而不執著，才是能真正做到

「含萬物而化光」。誠如老子在《道德經》第四十五章所言：「大成若缺，其用不弊；大盈若沖，其用不窮。大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。躁勝寒，靜勝熱，清靜為天下正。」能夠靜心觀照，善用坤德在萬物中化光的功能，可以正己正人安定天下。

「坤道其順乎，承天而時行」，說明坤道的功能，在於其順德，順德的精神，首要在順天而時行。坤道所以能到處發揮功能，由其「順」。由於一切均能順就，所以無往而不利，無處而不在。要達於順，必須要知天時、順天命，才能達到真正的順。天命是自己的本性良心，不違背良心做事就是順天命。天時是與時俱變的，必須開啟智慧，才能知天意明天時；開啟智慧，來自於去除心性的污染。要達於格物致知，是依循正道的次第才能達成，誠如《大學》所載：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」明其道，循其序，順其德，時其行，必可以藉學以導致正道。

本文．簡意

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。

積善德的人家，必能獲得吉慶；累積不善的人家，必定受到災殃。

探秘

太上老君在《太上感應篇》說：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」因果報應的概念，在生活中一一呈現出來，一切果報來自於自作，機緣成熟而使自己承受。不明是理者，不信因果，經常胡作非為，以為不會有報應，等到受到報應，不知反省，又要怨天尤人，由於不知改善，前業不消，後業又增，業上加業，終至難以脫離苦海。俗語說：「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到。」

坤卦文言則以「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」來說明因果報應的事實。想使自己的將來或子孫，能夠得到美好的報應，必須要多積善德始能。如果平時不積德，報應一到，難以善德化解，必然使自己的

前途受障害，嚴重時，更會殃及子孫。在《太上感應篇》載：「苟或非義而動，背理而行，忍作殘害，陰賊良善（中略）如是等罪，司命隨其輕重，奪其紀算，算盡則死。死有餘責，乃殃及子孫。又諸橫取人財者，乃計其妻子家口以當之，漸至死喪，若不死喪，則有水火盜賊，遺亡器物，疾病口舌諸事，以當妄取之值。」因果報應如此之真實，從不放過任何人，能不謹慎嗎？

本文・簡意

臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。

臣民殺害君王，子女殺害父母，並不是一朝一夕所造成，其所受惡果的報應，是漸漸形成的，由於沒能提早察覺所導致。

《坤卦・文言》舉「臣弒其君，子弒其父」，來說明因果報應的事實，依理而言，臣受君的恩寵，當盡忠於君；子受父母之恩愛，當盡孝於親，今卻違反禮制常情，做出弒君弒父等天理不容之事。如究其原因，實非目前所造成，必然在後果之前，曾有造下前因，才有今日的惡報，是以說「非一朝一夕之故，其所由來者漸矣」。如今事情已發生，當要究其原因，以彌補其過失，不使不善之事繼續發生，要使善良之事繼續傳承，才是改善之道。但要轉念改變，轉逆為順，轉壞為好，轉惡為善，必須先靜其心，明其理，施於行，必定要深具信心，擁有堅定的毅力，才得以遇困突困，遇阻化阻，終至化冤怨為祥和。黎山老母在《明燈真經》說：「人身難得，中土難生，今已得人身，乃是三生有幸。荷天地覆載之德，仰父母養育之恩，生我育我，無微不至。天地之德，如山嶽之高；父母之恩，似天地之大。是故人生在世，當知圖報，樂善好施，以利人群。在家光前裕後，憐貧救危，以益社會；在世揚名傳芳，以報天地覆載，父母養育之恩。」能夠早日辨明因果報

應的事實，當止怨而報恩，棄惡而從善，親證佛道以歸本位，是一生最大的成就，也是報答天地父母之恩德最好的方法。

本文・簡意

易曰：履霜堅冰至，蓋言順也。

《易經》說：走在秋霜上，就聯想到寒冬堅冰將來臨，這是說明坤德的順理成章。

探秘

以上《易經・坤卦・文言》所說，是在詮釋坤卦初六爻「履霜堅冰至」的緣由，就是坤卦的基本精神，一個「順」字，在說明大自然的現象，隨因而往，機緣成熟必顯出現象。在此提醒我們，世事在「順」中，容易得意卻忘形，因此而造下難以挽回的罪孽，導致來日的惡報。因而在順中要特別小心，要守好做人的倫理道德，才能有好的日子可過；如若為了享受而反道敗

德，必然遭受惡果報應。是以黎山老母在《明燈真經》警惕我們說：「性命玄機不學，奪正理而乖天律，欺人道而違聖訓。綱常不敦，慈善不為，以科學金錢為萬能，以神明因果為迷信。（中略）豈可將科學金錢奉為至寶，切莫將神明因果視為虛無。科學愈昌明，則人心愈惡；道德愈日靡，則世道愈壞。傷天害理，妄為至極矣。（中略）只以有利是圖，不以道德為重，違背天理，喪盡人道。雖世人可欺，而天道難容。一舉一動，聖鑒分明，善者佑之，惡者懲之。」道法自然，自有天律依據，事實說明，因果報應，順理成章，從不虛偽，必有果報，不可忽視。

本文・簡意

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外。

坤德直行於正道，佈於四方是合理的。君子以誠敬表達內心的直率，以合理來順應四方。

探秘

此段在詮釋《坤卦・文言》六二爻，啟示我們待人處事的法則，要以直心行中庸之道，時時守心以正，行於四方必要合情合理，如此所做出來的行為，當可化阻力為助力。如此的作為，可說是依天意而順人心，社會和樂國家太平的願景，才得以實現，是以說「直其正也，方其義也」。

欲為君子，當做好自己的本份，其要在「敬以直內，義以方外」。「敬」是處事謙恭的態度，是拉近人與人之間距離的良方；「直」是天性的作用，能夠表達誠心的最佳方式；「方」是四通八達的佈展，是推展真理大道的方向；「義」是合情合理的行為，是與人相處重要的方法。是以平時居心當要恭敬正直，待人處事當要合乎道義。黎山老母在《明燈真經》說：「人生覆載之中，最寶貴者修道。修道者，修其身，靜其心，養其性，鍊其命。」

本文·簡意

敬義立而德不孤，直方大，不習无不利，則不疑其所行也。

能樹立誠敬合理的原則，德行盛大而不孤獨，能以直率佈於四方，是順自然而不必學習，不會有不利，如此就不會懷疑其所作所為了。

探秘

坤卦六二爻是提醒我們，初入社會應有的作為，才能做到孔夫子在《論語·里仁篇》所說：「德不孤，必有鄰。」這是拓展前途，做好人際關係，非常重要的方法，先立己再立人，先正己再正人，才可推己及人，利己利人。敬以立己義以立人，將誠敬的心合理的推展的四方，擴大到整體的人類，循序漸進，使得世界能得到和平，這是自然而然的現象，不必經過學習，也不會出現不利的情形。能夠順著天意去進行，就不必有所懷疑，自然天成。然而何謂天意，乃上天有好生之德。遵循人倫道德，自是遵照天意，自有好生之德，其慈悲之德可澤及四方而無不利。

黎山老母在《明燈真經》教導我們：「所謂修身者，修養端正品德，栽培高尚人格，習勞苦以盡職，崇節儉以養廉，處世之理也。勤學問以廣識，戒傲慢以正品，修身之道也。在家首重道德，次尚綱常，父慈子孝，兄友弟恭，夫唱婦隨，相敬如賓，長幼有序，輩分有別，一家和氣，人倫圓滿。諸惡莫作，眾善奉行，家道必昌，子孫必旺。應知行善積德，乃為後世造福也。在外待人，忠誠無私，處世勤勉至誠。內存敬心，外守禮貌。臨財以廉，處事以正，治心以直，省身以誠，待人接物，禮讓為懷。守國法，莫越軌，知廉恥，寬度量。一言一行，必期有益於人；一舉一動，務求無害於世。時時存惻隱之心，行願力以度人；刻刻抱慈悲之念，修功果以利己。勤儉則品高，不以物慾擾其私，不以奢侈污其行；正氣則德重，不以酒色亂其志，不以名利動其心。上則顯祖耀宗，流芳祖德；下則傳子繼孫，光前裕後。」如此先修好本身，可以利家光宗耀祖，還能福利他人澤及子孫。履行真理，實踐人倫，必然得利，不用懷疑。

就。

本文・簡意

陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。

坤道陰柔雖有美德含藏其中，用以輔助君王從事治國，不敢自居其成就。

探秘

坤卦六三爻，陰爻居於陽位上，陰具柔順之質，陽位卻給表現的動力，在這種情況下，如未能妥善調適，容易出現不協調的糾結，既想柔順依人，又想表現示人。是以要知道自己的處境，做出合理的作為，既可保有陰柔含蓄的美德，又能在事奉君王時，將自己的成就歸功於君王，而不敢居功，這是最美好的處置，是以說「陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也」。功高震主，是事奉君王最大的禁忌，如未能通透其理，有功即伐，恃功而傲，不但不能得其利，反而會招來無窮的災難，是智者所不為也。

九天玄女在《治心消孽真經》啟示我們：「伐者，誇功之謂。古大禹

不矜不伐，天平地成，建萬古宏功，猶聞善言而拜受，無他，聖德愈高，聖量愈廣，聖不自聖，乃以為聖。且也，聖門顏子，無伐善，無施勞。蓋以善者，性分所當為，何伐之有；勞者，職分所當盡，何施之有。方且有若無，實若虛，□然時懷不足，所由為復聖，而三月不違，一間未達耳。他如軍後曰殿，捍三軍之生命，成一將之功勳，孟之反入門策馬兩語，夫子特表其微。降而大樹將軍，猶有斯風。試問伐者，所伐何功乎？有創非常之功否？有建莫大之功否？有垂無窮之功否？古昔聖賢，功不敢伐，何井蛙之見，嘖嘖自矜，徒見其不知量也。」深悟其理，伐功無功，有時還會招禍，何苦為之，當知《金剛經》「應無所住而行佈施」，才能成就自性回歸本位。要找回性王，當要不斷去除雜念妄想，謙卑而不自恃其成就。

本文·簡意

地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

坤德是談大地之道，為妻之道，為臣之道。大地之道，不必強調本身的

成就，只要能代天代人完成任務就可以了。

探秘

《三國演義》載：「夫天下之勢，合久必分，分久必合。」這話道盡歷史的因果。國家的興衰，命運的起伏，勝敗的更迭，乃是自然的現象，明其理而能應用於平時生活中，當可放心應事，對於任何的結果，都能平常心以待，這是有智慧者的應世態度。當世人能互相禮讓時，必合，社會是安定的；當世人互相起爭鬥時，必分，社會是混亂的。天地、夫妻、君臣、父子、兄弟、朋友，是社會組成重要的基礎，能夠決定國家的安危，社會的治亂，家道的興衰，個人的吉凶，都取決於人倫的關係是否穩定。如若世人都能扮演好自己的角色，本著大公無私、犧牲奉獻的精神，各盡其職，各司其功，則社會將是有序而祥和。如若天不天，地不地；夫不夫，妻不妻；君不君，臣不臣，勢必天下大亂，大家都會蒙受其害。

地道的功能，在於配合天道，執行天道所賦予的任務，其功能自我不

表彰，能安守其職，才是最好最可貴的美德。如果執意要與天道比個高下，縱使勝過天道，這爭鬥只會帶來社會的動盪不安而無所利益。所以要了解地道是要順承天道，而代天道執行任務，順此以往，就會圓滿有成。君臣、夫妻之道，莫不以君、以夫為首，為臣、為妻必須順從，才能達於和諧。是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「國有忠臣，其國可治；家有賢妻，其家必興。」又說：「婦女治家有五則焉：勤儉乃治家之本，和順乃齊家之源，謹慎乃理家之道，女工乃助家之德，孝敬乃傳家之寶。此五則，婦道缺一不可。」守婦道積婦德，功歸丈夫不與爭功，使家和諧，實是婦道之光。同其理，地道成就歸功天道，是地道之光；臣建功而歸功於君，乃臣道之光。

本文・簡意

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。

當天地陰陽二氣交合產生變化，草木能繁殖；當天地陰陽二氣閉塞不通時，賢人就會隱遯。

探秘

此段《文言》在說明坤卦六四爻的情況，要我們善觀天地萬物的變化，從而謹慎去處理，才能順應時機，不求有功，但求無過，人生能夠平安就是福，這是在五濁世界中，善於處世之道。天地在大自然中不時的變化，使得草木生長繁庶萬物呈現繽紛。其變化的過程一年有春生、夏長、秋收、冬藏，隨其成住壞空，有顯有隱，聖賢智慧高超，善應時勢而有進有退，有攻有守，才能得其利而避其害，獲其吉而排其凶。所以說「視時務者為俊傑」，時機有利則行，時機不利則止，不是展現才德以利眾人時，不可急功近利以躁進，當要等待適當時機而後行。

聖賢之智得以隨天地變化而應對周到，該行則行該止則止，該顯則顯該隱則隱，猶如孔夫子在《中庸》所說：「鬼神之為德，其盛矣乎！視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。」君子於此中修行，當要戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，莫見乎隱，莫顯乎微，是以君子當要時時刻刻慎其獨，才不致於因疏忽而差錯，留下難以磨滅的遺憾。

本文・簡意

易曰：括囊无咎无譽，蓋言謹也。

《易經》說：有如束緊囊口，沒有過錯，也沒有讚譽，這說明了言語要謹慎的道理。

探秘

孔夫子在《易經・坤卦・文言》對六四爻的解說，學易者，在此時當要學習「括囊」的方法。凡人因貪名利而喜鬥爭，因想獲得而不計利害，為求名利而沖昏了頭，沒有智慧，難以辨明是非，因利致害，是常見的現象。這是由於思維不夠縝密，言行不夠謹慎，常因不服氣而躁動，為了爭一口氣與人爭鬥，最後還免不了一場災難，為了爭取名譽，終是取辱，乃是始料未及。當事過境遷，自我反省，如果當時不為爭取名而強出頭，就不會有受辱的事情發生。如此歷練，使我們能漸漸明白，心守平常，能得安詳，實是人生最好的福報，經一事可長一智，才知修好自己品德，守好自己本份，盡

到自己責任，不管外面的風與雨，不較事情的是與非，如此「括囊」，自可「无咎无譽」，在風雨中得以寧靜，在是非中自可脫離而不受傷害。

君子之道，無論何時何地，都要能夠素其位而行，做好自己的本份，是以孔夫子在《中庸》說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。（中略）君子之道四，丘未能一焉：所求乎子以事父，未能也；所求乎臣以事君，未能也；所求乎弟以事兄，未能也；所求乎朋友先施之，未能也。庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉；有餘，不敢盡。言顧行，行顧言，君子胡不慥慥爾。」君子欲慎獨，必須平時在此四道下功夫。

本文．簡意

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

君子居於黃中之道，能夠通情達理；居於正位固守正道，美德就含藏於其中，而且能暢行於四方，發揮在事業上，這是美德發揮的至境。

探秘

此段是孔夫子在《文言》中，對於坤卦六五爻的詮釋。此爻是在教導君子之道，當要在「黃中通理」下工夫，才得以使「正位居體，美在其中」，然後發揚此德，以澤於四方，發展事業，這才是美德的極至。

「黃」是五行五色中，東青、南赤、西白、北黑、中黃的居中之位，是無形體系中屬於最高貴層次的氣色，是從本性所生發。「中」是不上不下、不左不右、不內不外、不偏不倚，恰到好處，其用得體，通暢而應於四方，使得眾皆受益。「通」是四面八方皆無阻礙，能與天地通，能與萬物通，能與大道通。「理」是大道真象的顯能，能通天地而貫萬物。「黃中通理」是大道的功能顯現，賦於萬物之中，萬物順其道而得以生長，各依其理而達於四方。

「正位居體，美在其中」，能稱為有德君子，其要在於能以正道居於心體，毫無邪念以干擾，如此大道才能藉用君子以傳聖道。君子以公正的大道應事，自無私心而行偏差之路，如此才能正確傳達天意，使得大眾受益，這

是大道所富有美德的作用。由於能依難以眼見的淳樸正道行事，自能發揮凡人難以預測的效果，是以《道德經》第三十二章載：「道常無名，樸雖小，天下不敢臣。侯王若能守，萬物將自賓。天地相合，以降甘露，人莫之令而自均。始制有名，名亦既有。夫亦將知止，知止所以不殆，譬道在天下，猶川谷之於江海。」遵循大道依公行事，必然產生莫大的功德，澤及萬物，這是「正位居體，美在其中」的功能所致。

「而暢於四支，發於事業，美之至也」，大道其真善美的本質，當運行時，必然會在「暢於四支，發於事業」上顯現，使得真善美可以獲得至善至高美德的稱號。奉行大道的君子，其可貴之處，就是在經歷人生的過程中，無論受到順逆、貧富、貴賤、吉凶、善惡⋯等等命運的考驗，始終不會變質，能善用各種方法突破困境，使大道無私的精神，在其身上展露無遺。然能使大道在君子身上產生功能，究其緣由，在於此心，是以九天玄女在《治心消孽真經》說：「正心由於誠意，誠意本於慎獨，是以戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。原以靜養此心、默斂此心、堅持此心。靜養者何？養其心

於平旦，期此心之葆其善；默斂者何？斂其心於清夜，期此心之擴其善；堅持者何？持其心於暗室，期此心之儲其善。歷觀儒家理學工夫，從實處修踐；道家玄妙工夫，從靜處修持；釋家空寂工夫，從虛處修證。究之，皆在心上用功，無非欲此心之無不善。儒曰正心，心善則心正焉；道曰淨心，心善則心淨焉；釋曰守心，心善則心守焉。」如此正心，大道之真理自可從此心發露，產生無窮的功能，以達至善的美德。

本文・簡意

陰疑於陽必戰，為其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。

坤陰對於乾陽產生懷疑，必然互相爭戰，是因為坤陰嫌棄乾陽未能照應，所以自稱為龍以取代，而與乾龍相抗，未能做到同類互補而爭戰，所以稱為血。

探秘

此段乃《文言》對於坤卦上六爻的解說，為何「亢龍有悔」？其關鍵在陰懷疑陽，所以才發生爭論而戰鬥，因為嫌棄陽已失去功能，無法來引導陰使其受益，是以地龍的姿態出現，以為抗爭。世人常因不知感恩，事過境遷，不再記得能存活於人間，實是天地人事物相輔相成的效應，然而自以為是的自大的觀念，常自尊以傲人，不知感恩而得罪於人，得罪於天地，人間的亂象於是產生。然而陰陽同出於太極，原本相同，今由於看法有異，發生爭吵而對立，進而鬥爭，互相殘害，以至傷及自身而出血。

坤卦已至上六之爻，陰氣以至極點，而佔滿了全卦，此時陰爻難以發揮柔順的精神，使得陽氣已無立足之地。由於坤卦經歷了六爻全陰，發覺自己有獨具的功能，是陽爻所沒有的，久而久之，容易鄙視陽爻，自以為能力強於陽爻而互相抗衡。此時自認為獨立的陰，不滿意陽的付出與保護，開始懷疑陽的能力與忠誠，不顧往日的關懷與照顧，不知感恩且發出不滿的情緒，最後毅然決然離開陽，而與陽對立，是以自稱龍。不知如此的作為，不但不

利於獨自生存，在互相爭戰殘殺中，將產生兩敗俱傷，此時當要反省，本是同根生，何必要互相爭鬥呢？

是以黎山老母在《塵世苦海經》教導婦女：「切莫貪慕虛榮，不可敗壞名節；言必端正，行必賢淑；勤儉治家，克盡婦道。閨門淑女，嬌生慣養，時以傲慢成性；失儀舅姑，常以懶惰敗身，無禮親戚。女子不淑，父母之羞。惟願為人父母，不可過於溺愛，禍患臨身，悔已遲矣。婦女嫁婿，命運安排，家道貧困，毫無怨言。勤以理家，儉以節用。富貧是命，知足常樂。莫貪富貴，莫怨貧窮，以崇人品。」克盡婦德，家道圓滿，澤及子孫。敗壞婦德，家道中落，禍及子孫，坤道柔順之德，當要謹記在心，莫起惡念，使夫妻反目，造成家庭不能安樂生活，何苦來哉？

本文・簡意

夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

所謂的「玄黃」，是天地雜合的現象。原本天是玄色，地是黃色。

坤卦上六爻，其氣燄高張而與乾陽交戰，夫妻反目，互別苗頭，各據其理，使得天下大亂，家庭失和，究其原因，互不體諒與讓步，使得「清官難斷家務事」。解決之道，雙方當要靜下心來，各退一步，各自釐清，天玄地黃，外表不同，其本質則是一樣，來自於大道。如能客觀論述，找出原因，各自處理盡改自己的缺失，不再歸咎於對方，事情必有轉圜的餘地。要知道天地陰陽本是一體，雖然雜合在一起，只要仔細觀察，兩者的特性，雖有其相同之處，也有其相異之點，釐清事情的原委，互相找出原因，各自就缺失改進，並諒解對方的失誤，自可和樂如初。人從無極理天來到人間，皆賦有寶貴的本性，由於在紅塵沾染不良習性，才各養成個性，各縱己慾，各奔前程，產生貪婪，從此才生出許多糾纏不清的問題，困擾著自己，只要能釐清本性與習性的差別，藉著修行以去除習性，必然可回歸本性而自由自在，不再爭鬥。

是以九天玄女在《治心消孽真經》提醒我們：「貪瞋之念勝之，癡愛

之念勝之，因而倒倒顛顛，沉迷罔悟。如是，則貪酷甚寖，而為刻剝之惡；淫蕩甚寖，而為奸邪之惡；猖狂甚寖，而為強橫之惡。且也，傲狠甚，而暴虐之惡成；殘忍甚，而險毒之惡成；澆薄甚，而詐瞞之惡成；奸宄甚，而吞噬之惡成。至若不忠不孝，元惡大憝，律在不赦，則不足言矣。噫！且三代下，世風日薄，人心不古。雖曰運會使然，要亦人事不能無責焉，大抵皆習與性成。近君子之日少，親小人之日多，交遊不慎，比匪成群。」是以要時時遏意惡於動機，常常慎心物於隱微，自可在起心動念時，發現不妥即時改善，以免罪惡成形而難以修改。

三、屯卦 ䷂

本文・簡意

屯：元亨利貞，勿用攸往，利建侯。

屯卦：此時象徵艱困，雖具有元亨利貞的功能，但不是可以莽動前進，卻可藉境磨練去建立諸侯邦國，開創事業。

探秘

乾坤二卦陰陽二氣所聚成，展現於萬事萬物萬象中，必然有其經歷的過程。俗語說「萬事起頭難」，難在一切開始，對於環境尚是陌生，未能了解其性質，想要互動良好，必須經過一段時間的磨合，等到熟能生巧時，必然運作自如。在陰陽相交開始的階段，必須經過艱難的歷程，從艱難的經歷中，學得處事的經驗，獲得訣竅，處理起來就容易了，《易經》則以「屯卦」之名來表達。

「屯」由一和屮的組合，一是指地，屮音撤，像草木初生，當草木之生，其根莖在地下彎曲難伸，其苗芽在地面上長難速，其本義是「難」，有受難不得速長的意思。此卦之難，難在不明其結構，不知其功能，是以難以下判斷，使能有效處理面對的人事物。處在矇矓時期，一點一滴都得要自己去面對，從無知到知，從無明到明，從不懂到懂，從不會到會，從生疏到熟練，在這過程中，必須經歷元、亨、利、貞的階段，都有其要學習的課題，不能有任何的疏忽，才能完美達成任務。又屯有囤積盈滿之義，囤積盈滿若不能善理，必然亂成一團而窒礙難行，在未能釐清之前，必然不好使用，是以說「屯，元、亨、利、貞，勿用有攸往」，乃是提醒我們在此階段處世的方法，需要謹慎，不宜妄動莽撞行事。「有攸往」，是告訴我們雖遇重重的困難障礙，正是提供我們學習成長，開啟智慧的好機會，只是要慎重其事，而不是要我們停止等候，那機會就會流失，成功永遠沒有希望。因此要試著面對眼前的事情去學習，不怕困難與挫敗，善用因緣往前行，自可走出一片光明前景。

「利建侯」，乃指示此時有利於建立邦國、創立事業。古哲說：「危機即是轉機。」面臨艱難困苦，給人磨練啟智的機會。在時機不明朗之際，給人許多創建的機會，端看有智者如何去運作，是以老子在《道德經》第六十四章說：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常於幾成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。」能依天理運事，不以自己的習性妄念處事，自可在建國創業，有所成就；或在修心養性，能夠成聖成佛。

本文・簡意

彖曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中。

《彖辭》說：屯卦表示剛柔陰陽二氣開始交接而困難隨生，運動必有危險生於其中。

探秘

《彖辭》對於《屯卦》的解說，屯卦乃六十四卦的第三卦，是乾坤父母卦之後始生的第一卦，乾陽為剛，坤陰為柔，乾坤互相交合，剛開始尚未適應時，必然難以互動而產生許多障礙，這是事情進展的自然現象。困難產生了，為了化解困難，必須想盡辦法，試著去處哩，其中要經歷許多困頓與危險，是必然的，等到熟能生巧，找到訣竅，必可迎刃而解，圓滿其事。如果不能通過考驗，因此而退縮，必然半途而廢，終究一事無成。是以說：「屯，剛柔始交而難生，動乎險中。」此時，當如《中庸》所載：「是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞；莫見乎隱，莫顯乎微。故君子慎其獨

也。」每個人面臨事情時，當要知道這是上天賜給我們磨練，成長智慧最好的機會，應要好好把握，不可輕言放棄，才能在突破困難中，培養能力，享受努力的成果。

本文．簡意

大亨貞，雷雨之動滿盈。天造草昧，宜建侯而不寧。

巨大亨通必要依正道固守，因為雷雨的運作非常盈滿。天時造化萬物仍是暗昧不明的狀態，此時適宜以謹慎的態度來建立侯國，不可以圖謀安逸。

探秘

天地間充滿了各式各樣的能量，端賴自己去尋找，當找到時，常會忘了過去所付出的辛勞，使內心充滿了喜悅，讓我們有信心向前邁進。可見親身的經歷所得，有多麼的寶貴。在這寶貴的經驗中，最重要的是藉事開發智慧，藉假境以修真心。由於是自己經驗所得，記憶特深，不容易忘記，也不

輕易放棄，能夠牢牢地保護著，不使流失，因而可獲得「大亨貞」。

「雷雨之動滿盈」，雷雨對於萬物的成長，扮演重要的角色，雷帶給萬物無窮的能量，雨可滋潤萬物的成長，在屯難時期，實在充滿雷雨的動能，只是時機尚未成熟，難以展現其功能。此時必須要耐心等待，好好觀察學習，如何善用大道的無窮能量，才不致於浪費，甚至免於用錯，反利為害。做足面對環境應變的準備，自可趨吉避凶。

「天造草昧」，是說明天時尚處在屯難的時期，一切還在混沌蒙昧的狀態，雜亂無章的現象，令人難以看清眼前及未來的走向，最好耐心等待。如果此時心急而貿然行動，恐怕會遭遇不順而挫敗，因不符實際而節外生枝，衍生許多障礙，還須費心去處理，實得不償失。

「宜建侯而不寧」，是說此時事情尚未定局，然而未來的前程卻是在此時奠定基礎。「宜建侯」是建立諸侯邦國最好的時機，有智慧者往往在此時就有先見之明，知道未來正確的走向，因而成功的機率必然高於他人，從歷史的紀錄中，可見到建國君王，皆有建立侯國的智慧與才能。「不寧」是

說不可圖謀安逸，一般人未能看清時勢，自己又懶惰於學習，以為此時無事可做，可以安逸享受，不知如此的作為，將會輸在起跑點，將來會差人一大截。

在屯難混沌時期，孔夫子在《中庸》教導我們：「凡事豫則立，不豫則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮。」做好應事的準備，是成功的保證；若是懶散其事，必然種下失敗的惡因。

本文．簡意

象曰：雲雷屯，君子以經綸。

《大象》說：上卦坎雲與下卦震雷組成屯卦，君子觀此以學習治理事情。

探秘

屯卦《大象》解析：想要學成有德君子，在此情況未明的屯難時期，就

要努力學習，奠定好根基。雲是在天上未下的雨，雷是陰陽交錯所產生的現象。「雲雷屯」是打雷還未下雨的情況，由於雨水可以滋潤萬物，對於萬物成長非常重要，是以萬物莫不引領渴望，此時正是乾旱等待下雨的情境。然而此時亦是決定將來行事是否能夠成功的重要時期，如果此時能努力經營，為將來做足準備，這就是所謂的「經綸」。在時機未明，難免行事會遭遇困難危險，但也因此能學得許多寶貴的經驗，獲得智慧以為將來應事的指導，這就是俗語所說：「經一事，長一智。」因而有道君子，真正的修道士，當要面對事情，認真學習，見賢思齊，絕對不輕言放棄。古聖仙佛莫不經歷人間酸甜苦辣，能從中解脫而自由自在。

君子在經綸中，無不時刻以善存心，學習上天好生之德，能在諸多的考驗中，仍不失其赤子之心，才能有所成就，因而九天玄女在《治心消孽真經》說：「《書》云：德無常師，主善為師。所貴乎善者，出一言必曰善言，然猶其發諸口也；行一事必曰善事，然猶其措諸身也。出善言，安知其誠偽，論篤色莊，由是判焉；行善事，安知其虛實，正誼謀利，由是分

焉。以此知言雖善，不足為據也，事雖善不足為憑也，要在心善而已。時存善心，凡有言自無不善，即未有言，而善機無不默含；時存善心，凡有事自無不善，即未有事，而善念無不堅矢，所由說好話，行好事，在存好心而已。」

本文・簡意

初九：盤桓，利居貞，利建侯。

初九爻：初遇屯難徘徊不前，利於固守正道，利於策建諸侯創立事業。

探秘

屯卦在初九爻的階段，所顯示的現象，以及該有的作為，學易者要體其卦意，使能明白其內容，並善用於平時生活中，使能在遇困難之初，得以安全而有效度過。

「盤桓」，乃說明遇困之初，一般的狀況，在沒找到脫困的方法之前，

心情總是七上八下，難以安定，有徘徊不前的情形，有如無頭蒼蠅，到處亂鑽，難以明確的作為，此時最為傷神、浪費體力，卻難有良好的情況出現。

「利居貞」，是教導我們面臨此爻的狀況時，應該採取的方策，就是有利於固守正道。無論遇到禍福、順逆、吉凶、好壞，都要持之以恆善守正道。

「利建侯」，此爻告訴我們，此時有利於建造邦國，奠定國基，行事要步步為營，謹慎其事，注意方方面面的細節，不得稍有疏忽，以致留下難以抹滅的後遺症。此時當學習《道德經》第七十一章所載：「知，不知，上。不知，知，病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病。」深知自己的能力，明白毛病之所在，能夠適時加以改善，見聖賢而能善加學習其精神，必然可建立良好的應事基礎，將來創造事業發展前途，才會有成功的希望。

本文·簡意

象曰：雖盤桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

《小象》說：雖然遇困徘徊不前，仍然立志要行正道。以尊貴願居下賤，必然大得民心。

探秘

屯卦初九爻《小象》分析：爻辭的內涵，使我們得以更進一步了解，可以知其然，更可以知其所以然。

「雖盤桓，志行正也」，說明此時雖然有徘徊不前的情況，其主要原因是其心志為了固守正道，不因懶惰不加分辨而昏昏沉沉，不因利誘受影響而攀緣著境，只是為了看情況，知其正道而後再行動。正如《大學》所載：「所謂修身在正其心者：身有所忿懥，則不得其正；有所恐懼，則不得其正；有所好樂，則不得其正；有所憂患，則不得其正；心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味；此謂修身在正其心。」心正理明，自有方向

可行，不再徘徊不前。

「以貴下賤，大得民也」，初九爻為陽爻，稱貴；六二爻為陰爻，稱賤。初九爻以尊貴屈居於六二爻卑賤之下，這是謙卑的態度，當然會受到眾人的尊敬，獲得民心。誠如《大學》所載：「《康誥》曰：『惟命不于常。』道善則得之，不善則失之矣。《楚書》曰：『楚國無以為寶，惟善以為寶。』舅犯曰：『亡人無以為寶，仁親以為寶。』《秦誓》曰：『若有一個臣，斷斷兮無他技，其心休休焉，其如有容焉；人之有技，若己有之；人之彥聖，其心好之，不啻若自其口出；寔能容之。以能保我子孫黎民，尚亦有利哉！人之有技，媢嫉以惡之；人之彥聖，而違之俾不通；寔不能容。以不能保我子孫黎民，亦曰殆哉！』」不違民意，能順人心，不執己之富貴，尚能謙卑於低賤者，其德豐偉，自然大得民心。

本文‧簡意

六二：屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

六二爻：遇困想乘馬遠行以脫離困境，卻仍在原地打轉。如果不是遇到匪寇阻撓，早已完成婚事。此時女子應堅守貞節，不可隨意嫁人，必須經過十年的考驗，才能與有緣人結婚。

探秘

屯卦六二爻說明：雖處屯難之時，由於能守中道，才能有耐心面對事情不急躁，能夠靜心觀察，才能適時善用，得以順利解除困難障礙，沒有煩憂且能順利過關。

「屯如邅如，乘馬班如」，說明常人遇困，難免急於脫困，於是想乘著馬車，快速離去，以擺脫困境的束縛，但是在時機尚未成熟，諸多的因果糾纏仍在，未能找到出口及時脫離，猶豫不決原地徘徊的情況，正在上演著。

此時心急也無濟於事，徒增思緒的紊亂而已。是以當要耐心等待時機，才能有效出離困境。

「匪寇，婚媾，女子貞不字，十年乃字」，這是人生過程中的考驗，沒人想要遇到困境，但唯有遇困境才能增長智慧，這或許是上天要成就我們的機會，既來之則安之，勇敢的面對，細心的分析，果斷的決行，才能開發寶貴的智慧。婚媾是人生大事，除了兩方愛情的結合之外，還意味著傳宗接代，舉此例以明面對重大事情的態度。當遇到如匪寇來搶奪破壞之際，當要謹慎而非急躁、煩惱、痛罵，甚至要報復，那是無濟於事，更增生活困擾而已，應該藉機會來磨練應事的能力，這才是正確的態度。雖然經過十年的痛苦折磨，如果因此悲傷痛恨，自我墮落，將使自己無法通過考驗，難以化解困難，將成為心中永遠的痛，留下永遠的遺憾。當要藉此來看清事實，對於女子十年的考驗，才可驗出其真情節操。「字」是結婚，與有緣人結婚，因種種原因，造成不能即時完成婚事，等了十年之久，仍不變節，感情之真，愛情的穩定，由此可見。

本文·簡意

象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

《小象》說：六二爻的艱難，是因乘在初九陽爻之上。經過十年才結婚，乃是反常的現象。

探秘

屯卦六二爻《小象》說明：屯難的原因，是由於六二陰爻乘於初九陽爻之上，是以說：「六二之難，乘剛也。」一般而言，柔乘剛，剛易產生不安的現象，唯有顯現柔性完美之德，才能展現以柔克剛的功能，使剛能夠樂意接受而相安無事，更可相輔相成而相得益彰。然這非一朝一夕可以達成的任務，必須經過漫長時間的考驗，在點點滴滴的應對當中，互相耐心磨合，通過順逆吉凶禍福的考驗，能夠產生共識，共體時艱，合力突破難關始能，這是由於長時間以來，能夠並肩作戰形成默契使然。然而一般凡人是難以有永恆的耐性，大多在經歷幾次折磨之後就退縮而中斷，能夠通過十年的長期考

驗，實是反常的現象，是以說：「十年乃字，反常也。」但能堅持到最後完成任務者，實是難能可貴，令人佩服。猶如堅守中庸之道，難度之高，自古以來少人能至，是以孔夫子在《中庸》說：「人皆曰予知，驅而納諸罟擭陷阱之中，而莫之知辟也；人皆曰予知，擇乎中庸而不能期月守也。」難怪在《論語・雍也篇》讚歎顏回說：「回也，其心三月不違仁，其餘則日月至焉而已矣。」可見要凝至德達至道，必須有耐心毅力通過考驗，這是平常人難以做到的，唯有致力於聖佛之道的修士，才有信心去實踐。

本文・簡意

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子幾，不如舍，往吝。

六三爻：追逐野鹿，沒有虞官引導，只一味往林中追逐。君子當知道會發生危險，不如放棄，以免前往而遭困。虞官，是管理山林田獵的官。

探秘

屯卦六三爻說明：陰爻在陽位上，處於此位，是危險之地，當要戰戰兢兢行事，以免一時的疏忽，帶來永遠的遺憾。不可自恃過高而低估情勢，造成判斷上的錯誤，使自己誤入歧途而難以回頭。要能保有謙卑的態度，時時向有智慧者請教學習，才能免於受困的危機。

「即鹿无虞，惟入于林中」，是六三爻辭中，引此例子，來警示我們。猶如一般人未能具備入山生活的常識，此時當要請教山林掌理田獵的虞官，由於其熟悉山路以及田獵之道，有其引導，才不致於迷路，使自己陷入困境，因而發生危險。「即鹿无虞」是說一味追逐山鹿，獨往森林深處，卻沒有虞官的引導，迷路的危險性是很高的。

「君子幾，不如舍，往吝」，是說一位有智慧的君子，當知道危險即將發生，不如趕快放棄，才能免於繼續前往而遭遇困境。是以《大學》載：「見賢不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。是故君子有大道，

必忠信以得之，驕泰以失之。」君子有過人的智慧，靈敏的觸覺，該捨則捨，該從則從，自然可趨吉避凶。

本文・簡意

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

《小象》說：追逐野鹿沒有虞官引導，是因一味只想追捕禽獸。君子當機立斷捨棄追逐，以免陷入困境。

探秘

屯卦六三爻《小象》分析：之所以一心一意去追求山鹿，乃是貪念所起，忘了本身的安危，此時如果沒有明理路的人引導，步步進入危險的陷阱，恐怕很難脫身。如果真是一位明理的君子，知道即將發生危險，能夠即時制止，因為再前往就是窮途末路，難以挽回了。是以老子在《道德經》第十二章警示我們：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁

田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」君子知所取捨，該行則行，該停則停，不失其時，不迷其路，自可免於危險。

本文·簡意

六四、乘馬班如，求婚媾。往吉，无不利。

六四爻：乘馬卻在原地打轉，是尚在思考求婚事宜。此時前往可獲吉祥，沒有不利。

探秘

屯卦六四爻說明：陰爻在陰位上，為當位，陰柔應用適得其度，雖處於多懼之位，只要能夠謹慎判斷，也不可太多的想法，以致於影響作業的時效。優柔寡斷容易讓人產生憂鬱，是以謹慎而不糾結，慎思而不糾纏不清，才是處事重要的原則。

「乘馬班如，求婚媾」，結婚是一輩子的事，慎重其事雖然重要，抓緊時效也不可疏忽。「婚」是男歡女愛互相的結合，其中有因果的成份存在，通常有戀人眼前出西施的效應，為了追求而忘了對方的品德，愛得昏頭轉向。這可由「婚」字理解，此字由女和昏組合，女是美好，昏是頭腦不清楚，當感覺對方是美好時，通常難以明確知其缺陷，因而促成結婚，這一現象是「媾」字所形成，覺得美好才會構成結婚的事實，這一切都是因果報應紮實的結構。

「往吉，无不利」，當考慮周到，就要果決前往，完成任務，自然沒有不利的事情。世人以得、福為善，以失、禍為惡，不知這些都是因果報應所產生的自然現象，是以有道君子當要明理實修，要明因果報應的實況，還能接受報應的結果，福禍命運皆要以平常心面對，藉此假境以修真心，使能回歸大道的無為。是以《大學》載：「所謂齊其家在修其身者：人之其所親愛而辟焉，之其所賤惡而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所傲惰而辟焉。故好而知其惡，惡而知其美者，天下鮮矣。故諺有之曰：

『人莫知其子之惡，莫知其苗之碩。』此謂身不修，不可以齊其家。」能明了其中奧妙的結構，能夠善用於事，自然可獲吉祥而無不利。

本文·簡意

象曰：求而往，明也。

《小象》說：為求取美好的婚姻而前往，是明智之舉。

探秘

屯卦六四爻《小象》分析：經過長期的觀察，審慎的評估，確定對方的品德，兩人的結合，實是美好的姻緣，此時當要果斷，前往迎娶，不可再猶豫不決，莫使圓滿變成疑惑，那才是明智之舉。其實一生心情的好壞，命運的吉凶，決定在自己，美好的婚姻生活，也是要夫妻用心去經營，家庭要和諧，也是每個人都要盡力做好本份之事。能夠在諸多的經歷中，不論所遇是酸甜苦辣，優者繼之，劣者改之，皆能以平常心面對，堅守正道，做到常應

常靜常清靜，自是明智之人。結婚成家立業，做好家教事宜，奠定好將來為社會服務的基礎，是此爻指示我們的良方。

《大學》載：「所謂治國必先齊其家者，其家不可教，而能教人者，無之。故君子不出家，而成教於國。孝者，所以事君也；弟者，所以事長也；慈者，所以使眾也。《康誥》曰：『如保赤子。』心誠求之，雖不中，不遠矣。未有學養子，而後嫁者也。一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓；一人貪戾，一國作亂；其機如此。此謂一言僨事，一人定國。堯舜率天下以仁，而民從之；桀紂率天下以暴，而民從之。其所令反其所好，而民不從。是故君子有諸己，而後求諸人；無諸己，而後非諸人。所藏乎身不恕，而能喻諸人者，未之有也，故治國在齊其家。」

本文・簡意

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

九五爻：處屯難之時，仍能施給恩澤，在小處固守正道可獲吉祥，在大處固守正道可防止危險。

探秘

屯卦九五爻說明，處於屯難時期，如何處理事情，才能獲得平安吉祥。屯難之時，一切尚是缺乏，對於處理事情的方法，也要謹慎其事，才能有所收穫，雖九五爻是主爻，能在此卦達於比較圓滿的階段，但畢竟還在屯難中，事事必須小心行事。最多只能將其擁有的資源，作一較為合適的分配，卻無法作出無量的供給。因而在小處尚能受其德澤，只要能不逾越範圍，固守正道，可獲得吉祥。如果想要擴大其德澤範圍，就必須考量資源是否充足，以正道行事，才可免於太過而發生不良的反應，從而生出危險，是以說「屯其膏，小貞吉，大貞凶」。

在此《道德經》第五十四章教導我們依次順應之道：「善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知天下之然哉？以此。」

本文・簡意

象曰：屯其膏，施未光也。

《小象》說：在屯難時施展德澤，尚不能發揚光大。

探秘

屯卦九五爻《小象》分析：此時的九五爻德澤未豐，尚待廣為充實，才能澤及更廣更深更大更寬。有心想行善，也要有豐富的智慧和資源，才可以得心應手，施展自己理想的抱負。此卦是乾坤之後結合陰陽二氣所形成，雖

有其德量，但尚在摸索學習中，未能與環境做良好的配合，其效果尚未能發揚光大。此乃勉勵我們，要時時抱著學習的心態，往圓滿的領域去推展，不可一味只求享受，卻招來成事的障礙。

在此，《大學》警示我們：「道得眾則得國，失眾則失國。是故君子先慎乎德；有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者，本也；財者，末也。外本內末，爭民施奪。是故財聚則民散，財散則民聚。是故言悖而出者，亦悖而入；貨悖而入者，亦悖而出。」君子處世之道，當多積德以澤及眾人，自可漸漸發揚光大，終受眾人擁戴。這是因果循環的理念，當要明白而付諸實踐。

本文．簡意

上六：乘馬班如，泣血漣如。

上六爻：乘馬前往卻徘徊不前，傷心哭泣，導致流出血淚。

探秘

屯卦上六爻說明：陰爻居於陰位上，處於此位，已在一卦至上，自負成敗的責任，如果一路走來，還未能經歷事情而成長智慧，恐怕遇事還是欠缺處理的智慧，猶豫不決的徘徊，不能果斷及時止血，只能讓事情更為惡化，難免受到傷害，痛哭流涕以至血淚齊下，這是無法解決事情的，那只能讓自己更傷心痛苦，一生頹廢，導致帶業往生，實在可悲。

本文・簡意

象曰：泣血漣如，何可長也？

《小象》說：傷心而導致血淚不止，如此怎能長久呢？

探秘

屯卦上六爻《小象》告知：此時的情況，因處理不得當，將會傷心而血淚不止地流下，這種情況是無濟於事，怎可持以長久呢？當要儘速反省，

找到失敗受苦的原因，針對原因加以妥善處置，雖然對於過去的錯誤難以補救，但對於未來仍可改善，免於繼續流失，造成來世以及子孫的不幸，是以說：「泣血漣如，何可長也？」。

《左傳》載：「人誰無過，過而能改，善莫大焉。」知過不改，必墜深淵。有過能改是真君子，承認有過卻不改還是小人，是以《大學》載：「生財有大道，生之者眾，食之者寡，為之者疾，用之者舒，則財恆足矣。仁者以財發身，不仁者以身發財。未有上好仁，而下不好義者也；未有好義，其事不終者也。未有府庫財，非其財者也。孟獻子曰：『畜馬乘，不察於雞豚；伐冰之家，不畜牛羊；百乘之家，不畜聚斂之臣；與其有聚斂之臣，寧有盜臣。』此謂國不以利為利，以義為利也。」改變觀念，應事正確，可以挽回頹敗的命運，轉禍為福，趨吉避凶。

四、蒙卦 ䷃

本文．簡意

蒙：亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

蒙卦：要啟蒙使亨通，不是我去請求學童來學習，而是學童懇求我學習。初學者誠心求教，就告訴他；如果不誠心學習，再三冒瀆，就不告訴他。如此對學習者是有利的，應該堅守此原則。

探秘

「蒙卦」是繼「屯卦」之後的第四卦，由於乾坤開始交合而陷入混沌，未能適應而雜亂無章，必待明師啟蒙，才得以釐清事情的真象，善於應用而免於繼續在懵懂之中，這是萬法成長的過程，誰能早日啟智釐清當前的現象，誰就能早日找到生活的目標，不必再迷迷糊糊過日子。「蒙」的本義是

覆，是被他物所覆蓋，無法脫離，猶如赤子之心被累世的業力所覆蓋，難以解脫，必待明師開啟本具的智慧，才得以將覆蓋移除。

「蒙亨」，說明受到蒙蔽，感覺不舒服，必然要想辦法移開，才得以解脫而亨通，心中得以感到舒適，是以說「蒙亨」。亨通之道，起自內心，用於外境，遇到障礙，可以藉機學習亨通圓滿之道，才得以使生活過得順暢而有意義，此地可以學習《中庸》所載：「君子之道，費而隱。夫婦之愚，可以與知焉；及其至也，雖聖人亦有所不知焉。夫婦之不肖，可以能行焉；及其至也，雖聖人亦有所不能焉。天地之大也，人猶有所憾。故君子語大，天下莫能載焉；語小，天下莫能破焉。《詩》云：『鳶飛戾天，魚躍于淵。』言其上下察也。君子之道，造端乎夫婦，及其至也，察乎天地。」人生在不斷的學習，使不會變成會，使不能變成能，使不成變成成，從不知變成知，是以能因蒙蔽而亨通。

「匪我求童蒙，童蒙求我」，這是學習成長應有的態度，必須由求學者主動向老師請教，才會有好效果；如果由老師督促，學生被動受教，其效

果不佳。是以孔夫子在《論語・述而篇》說：「不憤不啟，不悱不發，舉一隅，不以三隅反，則不復也。」這是孔子的教學方法，學生不發憤求知，就不去啟發；如果不是想說而說不出來，就不去開導。如果舉出一端，卻不去領會其他方面，就不再教導了。

「初筮告，再三瀆，瀆則不告」，「筮」，是以蓍草占卦，以斷吉凶，以顯禍福，稱筮，以龜殼占事，稱卜。古聖哲教人卜筮，必須誠心，不可猜疑，才能卜得正確的信息，斷得正確的事項。因而對一事只能專心占卜一次，才能獲得真實的解答，如果對於所占卜的結果不滿意，或者有懷疑，對於上天失去信心，試著再行占卜，將會愈來愈模糊，難以獲得正解。《禮記・曲禮》載：「卜筮不過三，卜筮不相襲。龜為卜，策為筮。卜筮者，先聖王之所以使民信時日、敬鬼神、畏法令也；所以使民決嫌疑、定猶與也。」「瀆」，本是水流通道的意思，以能順大自然最為適意，如果憑一己的意識心來左右天意，則有違背大自然的天意，引申為「瀆」，是冒犯的意思。違背天意以卜筮，所占卜之事就不會準確。

「利貞」，告訴我們占卜的正確方式，有利於固守正道，固守正道要出自誠信，才能獲得好效果，是以《中庸》載：「至誠之道，可以前知：國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。見乎蓍龜，動乎四體。福禍將至，善，必先知之；不善，必先知之。故至誠如神。」

本文·簡意

象曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。

《彖辭》說：蒙卦的卦象，顯示山下有危險，遇到危險而停止，無所適從，就是蒙昧。遇到蒙昧，就要想辦法使其亨通，之所以能亨通暢行，是由於能適時行於中道。

探秘

蒙卦的《彖辭》告訴我們：蒙卦是由上卦的艮山，及下卦的坎水所組成，坎為水為險，所以說「蒙，山下有險」。人遇險必然受到驚嚇而止步，

在尚未明白原因之前，猶如被蒙蔽一般，是以說「險而止，蒙」。世人在蒙蔽階段，心中必然忐忑不安，必設法理解，弄清楚情況，突破蒙蔽的障礙，使能通暢，心中才能釋懷，是以說「蒙亨，以亨行」。但要能排除障礙使能暢行無阻，也得要時機成熟，各方面的條件俱足，以中道運行其事，才能化解其危困之境。

人人本性俱足智慧，只因受紅塵世慾的蒙蔽，從此造成重重的危機，只要能將蒙蔽本性的習染消除，自可明心見性，無事不通，無境不達。猶如禪宗五祖弘忍大師在《最上乘論》所說：「《十地經》云：眾生心中有金剛佛性，猶如日輪，體明圓滿，廣大無邊；只為五陰黑雲之所覆，如瓶內燈光，不能照輝。譬如世間雲霧，八方俱起，天下陰闇，日豈爛也，何故無光？光元不壞，只為雲霧所覆；一切眾生清淨之心，亦復如是，只為攀緣妄念煩惱諸見，黑雲所覆。但能凝然守心，妄念不生，涅槃法自然顯現，故知自心本來清淨。」清淨本性居於中道，乃是涅槃的至善地，是修道的極致。

本文·簡意

匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。

不是我去請求童蒙學習，而是童蒙要主動懇求向我學習，如此心志才能相應。起初求問就告訴他，表示其具有剛強的求知誠心。

探秘

求學的精神，重在自動自發，其效果才會好，如果被動要求，必然懶散而沒有效益。是以教學之道，必由受教者主動發心，想要學習，才會努力；如果受教者沒有興趣，雖任由教導者多方督促，卻還想盡辦法逃避，學習的效果是不好的，這是受教者與教導者師生之間，是否心志能夠相應，如能相應，一定行行能出狀元，是以說：「匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。」孔夫子在《論語·雍也篇》告訴我們：「知之者，不如好之者；好之者，不如樂之者。」又說：「中人以上，可以語上也；中人以下，不可以語上也。」這兩則都在說明教與學的要義。

「初筮告，以剛中也」，初筮，是最初占卜的用心，盡力想要獲得真相，是以用心非常真誠，那上天自然給予正確的答案，是因其所使用的心，是以金剛本性合乎中道的信心，自然能感應上天，而獲得真正的回應。漢朝王充在《論衡・感虛篇》說：「精誠所至，金石為開。」《莊子・漁父篇》則載：「真者，精誠之至也，不精不誠，不能動人。」證明了真誠是可以感天地應鬼神，獲得真正的實情。

本文・簡意

再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

如果再三以不經心求問，就不告訴他，因褻瀆已冒犯啟蒙的原則。啟蒙是為了培養正道，使能成就聖德的功能。

探秘

「再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也」，說明卜筮啟蒙之道，在於誠心求知，

或說有主事占卜的神明，能因占卜者誠心卜筮而告以實情，如起疑心而有褻瀆神明的情事，自然無法卜得真情，這除了褻瀆主卜的神明之外，最重要因起疑而污染本性的至神，因而難以啟蒙，無法開啟本具智慧，必然愚癡於行，不明正道，困險於前，難以脫離，是以孔夫子在《中庸》說：「愚而好自用，賤而好自專，生乎今之世，反古之道，如此者，裁及其身者也。」自作聰明，意識心作祟，已偏離正道，難免災難侵襲。

「養蒙以正，聖功也」，是說明善於培養心性啟蒙的方法，就是要以正道行事，才得以獲得聖功。所謂「聖功」是得以恢復聖性的功德，此聖功本性具足，只要能放下執著妄想等紅塵雜念，自可獲得。《中庸》載：「誠者，自成也；而道，自道也。誠者，物之終始；不誠，無物。是故君子誠之為貴。誠者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也；性之德也，合內外之道也，故時措之宜也。」這是聖功的效應，學道者當自體會，自淨其意，可明其理。

道德。

本文・簡意

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

《大象》說：山下流出泉水，形成蒙卦。君子觀此學習果斷行事並培育道德。

探秘

蒙卦的《大象》告訴我們，此卦之理，及其應用的方法。

「山下出泉，蒙」，山中的泉水，清涼潔淨，其甘甜味美沁人心性，必須開鑿，使泉水流出，才能供人所使用。在本性靈山中的智慧水，也要開發才能使德澤滋潤眾物。

「君子以果行育德」，學道君子當要找到明師，開啟智慧，才能明其理而果其行，育其德而滋萬物。是以要明白自己的明德，才能推己及人而親民，最後達於互相成就的至善地。在此可以學習《中庸》所載：「故君子之道，本諸身，徵諸庶民，考諸三王而不繆，建諸天地而不悖，質諸鬼神

而無疑，百世以俟聖人而不惑。質諸鬼神而無疑，知天也；百世以俟聖人而不惑，知人也。是故君子動而世為天下道，行而世為天下法，言而世為天下則。」在學習中找到正確而圓滿的答案，是啟蒙的目的。

本文・簡意

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

初六爻：啟發蒙昧，可以利用刑罰制約受刑人，但不能一味使用刑罰，那將會遇到艱困的。

探秘

蒙卦初六爻告訴我們，處於此時，當先啟發被蒙蔽的智慧。由於世人長期以來已習慣於惰性，如不設法排除其惡性，了結其因果，必然會受到重重障礙而難以出離。首先要使其知禁戒，不再違犯天律，是以佛家以「戒定慧」三學為修佛三步曲，戒則行正，定則有方，慧則能解，能解脫輪迴六道

的枷鎖。利用刑罰以制人犯罪，雖能起一時禁止之效，卻難以治其根本，必須剛柔並濟、軟硬兼施，以求其功效，不要一直利用刑罰，使用重典，以致產生疲乏效應，那就不好了，是以孔夫子在《論語・為政篇》所說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」

老子則在《道德經》第七十四章說：「民常不畏死，奈何以死懼之？若使人常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？常有司殺者殺。夫代司殺者，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。」善用刑罰，制民之惡，導民於善，才是善法；只知以殺害的手段禁民之行，百姓難以馴伏，必然俟機行惡，終究不是善法，是以要慎用刑罰。

本文・簡意

象曰：利用刑人，以正法也。

《小象》說：利用刑罰來制止犯罪的人，以為端正世道的法則。

探秘

蒙卦初六爻《小象》解析：在初六爻，陰爻處在陽位上，本身心志柔弱，必須靠陽位的外境來制伏，也就是要靠外在制定刑罰來約束，終究非出於自願，難免在於刑罰不及之處，必然會有越軌的行為。是以必須善用，使其先能口服而後能夠心服，才能真正達於啟蒙之功，這是施行正法的效果。真正的正法，是行中庸之道，無過與不及的情況，才不會因求利而致害，誠如《道德經》第七十三章所載：「勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者，或利或害，天下所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而自應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」善用其道以順乎自然，才是真善美的方法，如果用自是、自矜、自伐的方法以應事，必然有利有害，難以圓滿。

本文・簡意

九二：包蒙，吉，納婦，吉，子克家。

九二爻：包容尚未啟蒙的人，可以獲得吉祥。能夠採納婦人的意見，可獲得吉祥，如此方可交由兒子來治理家業。

探秘

蒙卦九二爻說明：對於智慧尚未開啟的人，應該要如何處理，才能獲得吉祥？

「包蒙，吉」，對於尚未開啟智慧，還在無明愚癡的人，必須要懂得包容，耐心等待，不可過於嚴格要求，以至於產生逼迫的壓力，容易導致情緒失控，出現動蕩不安的情形。

「納婦，吉」，自古以來，中國以男以剛主外，女以柔主內為原則，各有其發揮的功能，陽剛較為粗心大意，陰柔較為細心注意，可以互補不足，是以面對事情的處理，應該參酌婦人的意見，才不會因陽剛孤執一注而疏忽

細節，導致事情失敗而難以收拾。

「子克家」，夫妻結婚生子，以傳承家業，使得子孫源遠流長，因而平時要懂得培養下一代，使其在成長當中，學習如何成家立業，再傳給下一代，以免於傳承的中斷，造成沒有子嗣的傳承，那就是不孝了。克家，是治理家道，重在家庭和諧，才有快樂幸福可言。

《大學》載：「《詩》云：『桃之夭夭，其葉蓁蓁。之子于歸，宜其家人。』宜其家人，而后可以教國人。《詩》云：『宜兄宜弟。』宜兄宜弟，而后可以教國人。《詩》云：『其儀不忒，正是四國。』其為父子兄弟足法，而后民法之也。此謂治國在齊其家。」做好自己本份，能與家人和諧，才得以德澤國人。

本文・簡意

象曰：子克家，剛柔接也。

《小象》說：兒子能夠治理家業，是由於陰陽剛柔能互相接續配合。

探秘

蒙卦九二爻《小象》分析：要使子女繼承家道，陽爻居於陰位上，二居下卦之中，乃明示主事者雖以剛陽之性，卻要行柔和之道，才能合於剛柔並濟，恰到好處。荀子在《勸學篇》說：「強自取柱，柔自取束。」剛強的個性容易碰壁，柔弱的個性容易自閉，都不是處事應有的態度，當在生活的經驗中，學習中道，才能順利應事而不致失敗，是以《大學》教導我們「絜矩之道」：「上老老，而民興孝；上長長，而民興弟；上恤孤，而民不倍。是以君子有絜矩之道也。所惡於上，毋以使下；所惡於下，毋以事上。所惡於前，毋以先後；所惡於後，毋以從前。所惡於右，毋以交於左；所惡於左，毋以交於右。此之謂絜矩之道。」治家要先治身，治身要以絜矩之道行之，

才能圓滿人倫之道。

本文．簡意

六三：勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

六三爻：不要娶這種女人，看到心儀的美男子，就不顧禮制去追求，縱使娶到了，也沒有好處。

探秘

蒙卦六三爻表示：處於此時，當要嚴格審查，細密檢驗所要迎娶的女人，要陪伴一生的人，是否能守貞節，如果是不貞節，就不要去迎娶，以免日後衍生太多不可思議的事情，增添自己的麻煩，所以說「勿用取女」。

所謂「金夫」，是指有錢有勢的美男子，如果自己要迎娶的女人，見到金夫就去追求，而放棄原有的婚約，這種見色就移情別戀的不貞女人，是不值得自己用誠心去追求的，縱使追到手，最後還是沒有好處，所以說：「見

金夫，不有躬，无攸利。」

是以《大學》載：「《詩》云：『樂只君子，民之父母。』民之所好好之，民之所惡惡之，此之謂民之父母。《詩》云：『節彼南山，維石巖巖。赫赫師尹，民具爾瞻。』有國者不可以不慎，辟，則為天下僇矣。」修好自己的本性，開啟具足的智慧，不攀緣受到誘惑而變質，自可保全己身而不受害，在鄉里、在國家，人人都能如此，必可安居樂業而無煩憂。

本文．簡意

象曰：勿用取女，行不順也。

《小象》說：不宜娶這種女人，因其行為不合倫理。

探秘

蒙卦六三爻《小象》分析：陰爻在陽位上，本身沒有堅強的意志力，容易受到環境影響，未能堅守自己的立場，這種楊花水性隨波逐流的女人，

實在不可娶其為妻，因為其行為不合乎為妻之道。猶如習性是不可與其相處，因其容易攀緣著境而產生妄想執著，陷自己於苦海輪迴之中。是以老子在《道德經》第十二章教導我們：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」五色、五音、五味、馳騁田獵、難得之貨，猶如不守貞節的女人，容易使我們陷入悲慘之中，是以不可靠近沾染，才能免於煩憂。

本文・簡意

六四：困蒙，吝。

六四爻：處於困境的蒙昧者，到處都會遇到艱困，令人吝惜。

探秘

蒙卦的六四爻說明，處於此地，容易被困境所蒙蔽而產生困惑，讓人感到吝惜而難以出離。這是由於自己未能努力走向正道，讓自己在困境中越陷

越深，出困無期，難免憂心忡忡，原是清淨的本性，此時受困，令人吝惜。猶如《道德經》第五十八章所載：「其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏，孰知其極？其無正耶？正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。」本性處於困中，當靜心以待，不必慌張，時間一過，出現黑暗後黎明的曙光，自可解除其困。這是明白天道真象，知其禍福變化之機，善用其機以應事的君子，才得以處困而無憂。

本文．簡意

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

《小象》說：處於困境的蒙昧者，之所以會遇到艱困，是由於獨自遠離實務的原因。

探秘

蒙卦六四爻《小象》分析：陰爻處於陰位上，加強其柔弱之質，是以有「困蒙之吝」。此時難以有陽剛殷實的動力，實際去運作，使其脫離困境，是以說「獨遠實也」。此時當可發揮平靜的耐性，度過這一空窗期，是以孔夫子在《論語・學而篇》勉勵我們：「人不知而不慍，不亦君子乎！」又在《乾卦・文言》說：「龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶。」有如此的修為，才是務實的行為，足以度過「困蒙之吝」。

本文・簡意

六五：童蒙，吉。

六五爻：有如童貞的蒙昧，能從善如流，可獲得吉祥。

探秘

蒙卦六五爻說明：此時童蒙當要努力學習，從善如流，才是正確的啟

蒙之道，如此才得以獲得吉祥。正如《道德經》第五十九章所載：「治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服。早服，謂之重積德；重積德，則無不克；無不克，則莫知其極；莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久，是謂深根固蒂，長生久視之道。」所謂「嗇」是盡除污染，使能清淨，找回本性，這才是真正的啟蒙之道，才得以全然開發本有的智慧，不被蒙蔽。

本文・簡意

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

《小象》說：有如童貞的蒙昧，能獲得吉祥，是由於能恭順從善學習。

探秘

蒙卦六五《小象》分析：陰爻處於陽位上，五又是上卦的中位，雖然自身能力不足，但能善用有利的環境，以彌補自己的不足，是以可獲吉祥。這實在是淨化自性，使本性流露順其自然的結果，根本不是意識心可使然。是

以《道德經》第五十七章載：「以正治國，以奇用兵，以無事取天下，吾何以知其然哉？以此。天下多忌諱，而民彌貧；人多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸，我無情而民自清。」能夠放下妄想執著，不用意識心左右事情，順著大道無為不爭而應事，自可順利獲得吉祥。

本文・簡意

上九：擊蒙，不利為寇，利禦寇。

上九爻：要擊醒蒙昧的人，不可以盜寇的暴力方式，要以防盜寇的嚴謹方式。

探秘

蒙卦上九爻說明：要擊破蒙蔽，不利於用窮追猛打襲擊匪寇的方式，

卻有利於防禦匪寇來襲擊的謹慎方式。已經來到蒙卦的最頂端，經歷了許多啟蒙的方式，在前面各有所法，如今尚有蒙蔽，很顯然其蒙蔽甚為頑固，是以必須耐心去觀察，不宜再以粗暴的襲擊方式，很容易造成上下的矛盾與衝突，應該改變方法，以逸待勞，善觀其機，善用其法，善應其事，兵來將擋，水來土掩，就事論事，才能不浪費而有功，所以說：「擊蒙，不利為寇，利禦寇。」

老子在《道德經》第六十三章教導我們：「為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人，終不為其大，故能成其大。夫輕諾，必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難。」事事能夠細心觀察，謹慎處理，以退為進，能以和平方法解決問題，自可避其害而達其功。

本文・簡意

象曰：利用禦寇，上下順也。

《小象》說：有利於應用防盜寇的嚴謹方式，才能使上下順暢無阻。

探秘

蒙卦上九爻《小象》解析：陽爻在陰位上，本身強勢但要善用，才能善於影響周圍而願意配合，使順合民意而上下一心，切忌以強勢硬逼，雖能暫時使民眾屈服，但懷恨在心，總有爆發之時，並非良策，是以要探知民瘼，知其所需應其所要，自然民服而上下同心，其利自可斷金。是以《道德經》第六十六章載：「江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以聖人，處上而民不重，處前而民不害，是以天下樂推而不厭。以其不爭，故天下莫能與之爭。」善用啟蒙之道，以謙讓推行正道，使民願意接受而主動配合，才是最高境界的啟蒙。

國 家 圖 書 館 出 版 品 預 行 編 目 資 料

系列名／心靈館系列 69

書　名／周易探秘 卷一

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　撰　癡　翁
封面設計　簡文章
排版設計　福美設計工作室 02-22450745

出 版 者　多識界圖書文化有限公司
發 行 人　蘇俊源
地　　址　235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話　02-2226-1515
傳　　真　02-2226-1010
網　　址　www.multiviews.com.tw
電子信箱　multiviews1155@gmail.com
劃撥帳號　19431985
戶　　名　多識界圖書文化有限公司
初版日期　107年05月1000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處　多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515　張小姐

教學網址　蘇俊源先生教學課程影音網
http：//www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權・歡迎印贈

八卦形成

三爻皆陽乾卦氣盛
離卦一陰兩陽中生
巽卦一陰兩陽下蒙
艮卦陽蓋二陰而成

兌卦陰往二陽上登
震卦陽潛二陰逞能
坎卦一陽二陰中撐
三爻皆陰坤卦為稱

八卦象徵

乾卦為天其質強健
離卦為火光明展現
巽卦為風到處吹遍
艮卦為山穩健不顛

兌卦為澤喜悅現前
震卦為雷運動變遷
坎卦為水甚為險陷
坤卦為地隨順方便